

تقریظ و احوال افاضل اہل علم و ادب

الحمد للہ و سلام علی عبدہ الذین اصطفیٰ اما بعد دانشمندوں کا قول مشہور ہو کہ جو شخص دوسروں کا بغیر خواہ ہو تا ہو وہ جیسا کہ ہر دل عزیز ہوتا اور زندگی میں نیک نام رہتا ہو وہ جیسا کہ اسکو خود بخود بھلائی بھی پہنچتی رہتی ہو اور کیوں نہیں کہ نیک کا بدلہ لایکے ہو۔ اس مطبع اودھ اخبار نے اس قول حکمت کو مضبوط گرہ میں باندھا اور اس کا ترجمہ کر کے خود کو جانچ لیا اور لوگ عقل رکھتے ہیں انکو بھی معلوم لیکن اپنا ترجمہ کرنا ضروری تاکہ آئینہ کی طرح ہر ایک پر ہویدا ہو جو اسے دیکھو زمانہ کے مسلمان ہندو و ہر قسم و ہر قوم کے ایسے خواب غفلت میں پڑے کہ اپنے دین و ملت تک سے بھی غافل ہوئے۔ انکو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارے دانشمندوں سے کیا کیا حکمت کی باتیں بیان ہیں اور بزرگوں نے کس نیک راہ کی ہدایت کی ہو۔ پھر یہ معلومات کیونکر حاصل ہو کہ وہ لوگ اس زبان ہی سے واقف نہیں جنہیں یہ باتیں اور ایسے مضامین بیان ہوتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اچھے مضمون جس زبان میں چاہو اور اگر وہ بھی مضمون ہی بنا برین غیر خواہی عام کی نظر سے اس مطبع نے عربی و فارسی و سنسکرت و بھاشا اور انگریزی کی بہت سی کتابیں اپنے ملک والوں کے لیے لکھی زبان میں ترجمہ کر دین کہ وہ بجلی باتیں اور اچھے مضامین انکو اپنی زبان میں ملین اور کار آمد ہوں۔ یہ تدبیر بہت مفید ہوئی اور اس سے بہت کچھ فائدہ بہتر تب ہوا۔ ایک ہی کتاب مذاق انعامین ہو کہ کارخانہ کی فرمائش سے اسکا ترجمہ ہوا اور کارخانہ نے اپنی عالی ہمتی اور دریادگی سے اسکے عوض میں بہت کچھ خرچہ صرف کیا اور بیدریغ دیا حالانکہ اس وقت تک یہ نہیں معلوم تھا کہ اسکا انجام کیا ہوگا۔ مگر ہم خود دانشمندوں کا مقولہ پہلے ہی سے نقل کر چکے ہیں کہ بھلائی چاہئے واپس کو بھلائی ہی ملتی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ کتاب پہلے دو باقی ہی تو لوگوں کو اسکی قدر معلوم ہونے کے بعد خواہش از حد ہوئی اور انھوں نے ہاتھ بدیر طلبین ہو گئی اور برابر خواہش جاری ہو لہذا اہتمام کے جو قی مار اس کے چھپنے کی ذمت پہنچی اور اسید ہو کہ یوں ہی خواہش کو نوز افزوں ترقی ہوگی۔ اور کیوں نہ ہو درحقیقت کتاب ہی ایسی نایاب ہو یہ امام ہمام محمد غزالی حجت الاسلام کی اس مشہور کتاب کا ترجمہ جو بنام احیاء علوم الدین مشہور و معروف ہو سچان المدعج کتاب ہو اتنے سے حجم و عظمت میں کتنے دین کے علوم بھر دیے ہیں۔ بہت لوگوں کو قوی عزم ہو کہ یہی فقہ کی دو ایک کتابیں اور اصول و عقائد کی ایک کوہ کتاب پڑھ لی پھر علوم دین کے ماہر ہو گئے یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ تو اہل بے ہمتی۔ علوم دین کا تو ابھی نام بھی کم ہی آیا اور علوم دین کا تھنے ابھی کہاں مزہ پایا اگر چاہتے ہو کہ دین کے علوم سے خبردار ہو اور اس باغ کی خوشبودار کلیاں چنو تو اس کتاب کو دیکھو۔ اس میں جھگڑے بکھیر دین سے کچھ کام نہیں۔ پریشانی خاطر کی کہیں نام نہیں۔ ہر جہان میں طمانیت اور تسکین ہر آدمی کو دین کی خوبی ہو اسی کتاب سے معلوم ہو گا یہ علم کیا ہو اور اسکی کیا فضیلت ہو کہ اور کتنے اقسام اور کون بہتر اور کون بڑے اور کیا برتاؤ وغیرہ امور میں فقہ اسمن حدیث اسمن مذاکرہ تفسیر اسمن ہو اور ان کے بنناؤ کے قواعد اور آداب مذکور ہیں پھر سب سے بڑھ کر افعال قلبی کی بیان ہو اگر انکو دیکھو تو معلوم ہو گا کہ وہ قوی علم ہی اور دین اسی کا نام ہو۔ ہر شخص کو یہ مضمون حدیث معلوم ہو کہ قلب ہی کی صلاحیت و سلامتی سے سب کام ہو اور جسے اسکو درست نہ کیا اگر ہر علم ٹھہرایا وہ سخت جاہل بلکہ بڑھاپٹھان ہو تو نہ باندھنا مولوی عبدالحمید صاحب مرحوم نے جو لکھا کہ انکو اس کتاب سے بہت فیض ہوا بہت سچ کہا اللہ تعالیٰ انہرحق و مغفرت کرے۔ اہل اسلام کی کتابوں میں یہ کتاب بھی بہت عمدہ کتاب ہو اور مولوی محمد حسن صاحب نانوتوی عالم باعفی جو اس کتاب کے مترجم ہیں انھوں نے ولی شوق و نیک نیتی سے اسکا اچھا ترجمہ کیا اور اپنے واسطے عمدہ قوشہ آخرت ساتھ لیا جو جزاء اللہ تعالیٰ خیر الابرار ترجمہ سلیبی با محامدہ اردو ہے چنانچہ خود مترجم صاحب نے کہا کہ ایسا یا محامدہ اردو ترجمہ ہو کہ اہل نظر میں یگانہ نہیں ہوتا کہ کسی دوسری کتاب کا ترجمہ ہو بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہو کہ لکھنے والے نے کتاب تالیف ہوئی ہو سچ فرمایا کہ عربی عبارت پر مافیہ قصہ دہیں بلکہ مضامین سمجھا نام اور ترجمہ صاحب نے یہ بھی خوب کیا کہ اصل احیاء العلوم کی نظر کتاب و باب و فصل سے بدل دیا ہو اور یہ تنبیہ ضروری ہو جو مترجم صاحب نے خود لکھی کہ نام نہ لیا علیہ اللہ تعالیٰ انکے تھے فقہی مسائل عبادات و معاملات کو انھوں نے اپنے مذہب کے خلاف بیان کیا ہو اور مترجم صاحب نے دیسا ہی ترجمہ کر دیا اور خفی مذہب کے موافق اس پر تنبیہ و تفسیر میں فرمایا کہ ان مسائل کو خفی کتب فقہ مثل فتاویٰ عالمگیری وغیرہ سے معلوم کر لیں باقی افعال قلوب و تہذیب اخلاق وغیرہ کے جو امور مذکور ہیں وہ دیکھان ہیں اور یہ جان کر کہ نیت خالص کے ساتھ طلب خدا کے الٰہی مقصود ہو اس میں خفیت و ثنائیت کچھ ضرر نہیں ہو اور ہرگز کسی قسم کے تعصب کو راہ نہ دین کہ وہ ہلاکت اور گمراہی کا پہلا زینہ ہو اور اسکی تمام وجوہات اس کتاب سے دیکھ لیں اس کتاب میں ہر مضمون تفصیل اس طرح مذکور ہو کہ دلو کو بخوبی تسکین ہوگی جو مترجم صاحب کو فائدہ بڑھائے کی کوئی حاجت نہ ہو بخیر و بختی انھوں نے لکھا ہے کہ

فہرست مطالب مذاق العام فی ترجمہ احیاء علوم الدین جلد اول

صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب
۱۹۱	قسم دوم قرات کے اعمال کے ذکر میں۔	۱۵۳	بیان چہارم سوئم کے ذکر میں۔	۵۷	بیان اول طالب علم کے آداب میں اور اس میں	۱۹۱	دریاجہ ظروف مترجم۔
۱۹۲	قسم سوم ارکان کے اعمال کے بیان میں۔	۱۵۴	قسم سوم فضائل ظاہری سے پاک ہونے	۵۸	وس آداب میں۔	۱۹۲	بیان احوال مصنف۔
۱۹۳	قسم چہارم اعمال سلام بخیر کے وقت کے	۱۵۵	کے بیان میں۔	۵۹	بیان دوم استاد کے آداب کے ذکر میں اور	۱۹۳	دریاجہ کا ترجمہ۔
۱۹۴	فصل پنجم جمعہ کی فضیلت اور آداب سنت	۱۵۶	بیان اول آدمی کے میل اور طوئین	۶۰	اس میں آداب میں۔	۱۹۴	باب اول علم کے بیان میں
۱۹۵	اور شرطوں کے بیان میں۔	۱۵۷	بیان دوم بدن کے زوائد اور اجزاء کے ذکر میں	۶۱	فصل ششم علم کی نعمتوں اور خلاصے آخرت	۱۹۵	فصل اول علم اور طلب علم اور تعلیم کی
۱۹۶	بیان اول جمعہ کی فضیلت میں۔	۱۵۸	جنگا دور کرنا چاہیے۔	۶۲	اور دیگر علمائے حق کے بیان میں	۱۹۶	فضیلت میں۔
۱۹۷	بیان دوم جمعہ کی شرطوں کے بیان میں۔	۱۵۹	باب چہارم نماز کے اسرار کے بیان میں	۶۳	فصل ہفتم عقل کے بیان میں اور اس کی ہر	۱۹۷	بیان اول علم کی فضیلت میں۔
۱۹۸	بیان سوم جمعہ کے آداب میں حادثہ کی کریم	۱۶۰	فصل اول نماز اور وحدہ اور جماعت اور	۶۴	اور حقیقت اور اقسام کے ذکر میں۔	۱۹۸	بیان دوم طلب علم کی فضیلت میں
۱۹۹	کے طور پر۔	۱۶۱	اذان وغیرہ کی فضیلت میں۔	۶۵	بیان اول عقل کی بزرگی کے ذکر میں۔	۱۹۹	بیان سوم تعلیم کی فضیلت میں۔
۲۰۰	بیان چہارم ان آداب کے ذکر میں جو ترتیب	۱۶۲	بیان اول اذان کی فضیلت میں۔	۶۶	بیان دوم عقل کی حقیقت و یقین کے	۲۰۰	بیان چہارم دلائل عقلی کے ذکر میں۔
۲۰۱	سابق سے خارج ہیں اور جمعہ کے ساتھ دن	۱۶۳	بیان دوم رخصت نماز کی فضیلت میں۔	۶۷	کے ذکر میں۔	۲۰۱	فصل دوم علم محمود اور مذہب کی نعمتوں
۲۰۲	میں عام ہیں۔	۱۶۴	بیان سوم ارکان کے ذکر کے فضیلت میں	۶۸	بیان سوم ذکر میں عقل کے کم زیادہ ہونے	۲۰۲	اور حکمون میں۔
۲۰۳	فصل ششم متفرق مسائل کے ذکر میں جن میں	۱۶۵	بیان چہارم جماعت کی فضیلت میں۔	۶۹	باب دوم عقائد کے قاعدوں میں	۲۰۳	بیان اول اس علم کا جو فرض میں ہو۔
۲۰۴	اکثر لوگ مبتلا ہیں۔	۱۶۶	بیان پنجم جمعہ کی فضیلت میں۔	۷۰	فصل اول بیان میں عقیدہ اول سنت کے	۲۰۴	بیان دوم اس علم کا جو فرض کفایہ ہو۔
۲۰۵	فصل ہفتم عقل نامہوں کے ذکر میں۔	۱۶۷	بیان ششم خصوص بعض غرضوں کی فضیلت میں	۷۱	فصل دوم اس بات کی وجہ کے بیان میں	۲۰۵	بیان سوم علم طریق آخرت کی تحصیل جالی میں
۲۰۶	قسم اول جو دن رات کے لئے ہوتے ہیں	۱۶۸	بیان ہفتم مسجد اور نماز کی حکم کی فضیلت میں	۷۲	اور از شاد میں تدریج اور اعتقاد کے درجوں میں	۲۰۶	فصل سوم ان علوم کے بیان میں جن کو لوگ
۲۰۷	ہوتے ہیں۔	۱۶۹	فصل دوم نماز کے اعمال کے ظاہری کیفیت	۷۳	ترتیب چاہیے۔	۲۰۷	اچھے علوم میں شمار کرتے ہیں۔
۲۰۸	قسم دوم نماز کی وہ چیز ہوتی ہے کہ ہر	۱۷۰	اور کتب شروع اور اس سے پہلے کے	۷۴	فصل سوم عقیدے کی روشنی میں	۲۰۸	بیان اول اس باب کی حد میں بعض
۲۰۹	سے آتے جاتے ہیں۔	۱۷۱	احوال کے ذکر میں۔	۷۵	بیان میں۔	۲۰۹	علوم سے کون ہوتے ہیں۔
۲۱۰	قسم سوم ان احوال کے جو سال کے دوران	۱۷۲	فصل سوم نماز کے اندر باطنی شرطوں کے	۷۶	فصل چہارم ایمان و اسلام میں۔	۲۱۰	بیان دوم ان علوم کے ذکر میں جن کے لفظ
۲۱۱	ہوتے سے کر رہتے ہیں۔	۱۷۳	ذکر میں۔	۷۷	فصل اول چہارم ایمان و اسلام میں۔	۲۱۱	دل کے ہیں۔
۲۱۲	قسم چہارم احوال کے وہ ہیں جو ماضی	۱۷۴	بیان اول شیعہ اور ائمہ کے فرقہ	۷۸	باب سوم طہارت کے اسرار میں	۲۱۲	بیان سوم عمدہ علموں میں سے مقدار جو
۲۱۳	اسباب سے متعلق ہوں۔	۱۷۵	ہوتے ہیں۔	۷۹	قسم اول نجاست ظاہری سے پاک ہونے	۲۱۳	کے ذکر میں۔
۲۱۴	باب پنجم اسرار رکوع کے بیان میں	۱۷۶	بیان دوم ان امور باطنی کا جسے نماز کی	۸۰	کے ذکر میں۔	۲۱۴	فصل چہارم اس ذکر میں کہ علم طہارت پر
۲۱۵	فصل اول رکوع کے اقسام اور اس کے	۱۷۷	زندگی پوری ہوتی ہے۔	۸۱	بیان اول ان اشیا کا ذکر جو درسی کا ہیں	۲۱۵	خلق کے متوجہ ہونے کا کلیہ سبب ہو۔
۲۱۶	واجب ہونے کے اسباب کے بیان میں۔	۱۷۸	بیان سوم اس تدبیر کے ذکر میں جو حضور	۸۲	بیان دوم ان چیزوں کا ذکر جسے نجاست	۲۱۶	بیان اول علم طہارت پر لوگوں کے متوجہ
۲۱۷	قسم اول چوبایوں کی رکوع میں۔	۱۷۹	دل میں منکھ ہوتے۔	۸۳	دور کچا ہوتے۔	۲۱۷	ہوتے کے ذکر میں۔
۲۱۸	قسم دوم وہ بھی دینی چہرہوں کی	۱۸۰	بیان چہارم ان امور کی تفصیل میں جن کا	۸۴	بیان سوم نجاست کے ذکر کرنے کی کیفیت میں	۲۱۸	بیان دوم اس بات کی تعلیم میں کہ چہرہ
۲۱۹	رکوع ہو۔	۱۸۱	دل میں حاضر ہونا نماز کے ہر ایک ذکر اور	۸۵	قسم دوم حدیث کی طہارت کے بیان میں۔	۲۱۹	نہایت کے مشہوروں کے اور ان کی برکت کی
۲۲۰	قسم سوم چاندی سونے کی رکوع ہو۔	۱۸۲	شرط وغیرہ میں ضرور ہو۔	۸۶	بیان اول پانچویں کے آداب میں۔	۲۲۰	قریروں کے خلاف ہیں۔
۲۲۱	قسم چہارم مالی تجارت کی	۱۸۳	فصل چہارم امامت کے ذکر میں۔	۸۷	بیان دوم سونے کی کیفیت کے ذکر میں۔	۲۲۱	بیان سوم مناظرہ کی نعمتوں کے
۲۲۲	رکوع ہو۔	۱۸۴	فصل اول نماز کے پیشہ کے امور میں	۸۸	بیان سوم غسل کے بیان میں۔	۲۲۲	فصل پنجم طالب علم اور علم کے آداب کے ذکر میں

[illegible]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي هدانا لهذا
ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
وبعد فقد حضر في هذا المجلس

العلماء الكرام والفاضلين
والشعراء الميامين

والأدباء المبرزين
والفكرين المرموقين

والفلاس المرموقين
والفلاس المرموقين

والفلاس المرموقين
والفلاس المرموقين

والفلاس المرموقين
والفلاس المرموقين

والفلاس المرموقين
والفلاس المرموقين

والفلاس المرموقين
والفلاس المرموقين

والفلاس المرموقين
والفلاس المرموقين

والفلاس المرموقين
والفلاس المرموقين

والفلاس المرموقين
والفلاس المرموقين

والفلاس المرموقين
والفلاس المرموقين

والفلاس المرموقين
والفلاس المرموقين

والفلاس المرموقين
والفلاس المرموقين

والفلاس المرموقين
والفلاس المرموقين

والفلاس المرموقين
والفلاس المرموقين

والفلاس المرموقين
والفلاس المرموقين

والفلاس المرموقين
والفلاس المرموقين

[illegible][illegible][illegible]

اصول اور فروع کے حافظہ مستقیم ہند اسے خال میں آپ طوس میں رہتے تھے پھر امام احمد بن ابی حنیفہ کے پاس مقام نیشاپور میں تشریف لائے اور یہ کتاب احیاء العلوم ایک ہزار پچیس دن میں تالیف کی اور اسکی تین واثقان غایت درجہ کو کی اور ہر روز ایک غم کر کے دعا مانگا کرتے کہ اے جبرائیل کتاب کی عزت کرے اسکی ترجمہ کرنا اور جو اسکی حقارت کرے اسکو تو حقیقہ فرما نا آپ کی تصنیفات کا مجموعہ چار سو جلد میں ہیں جن میں سے تفسیر باقوت التاویل چالیس جلدوں میں ہیں اور کیمیائے سعادت اور وسیطہ اور وجیز اور خلاصہ اور مستصفیٰ اور تہذیب الفقہاء اور محکم النظر اور معیار العلم اور مقاصد اور مضنون بعلی غیر اہلہ اور المقصد الاسنی فی شرح اسرار اللہ الحسنى اور جواہر القرآن اور مشکوٰۃ الالہ اور منحول اور احیاء علوم وغیرہ ہیں اور اگر آپ کی تالیف بجز اس کتاب احیاء العلوم کے اور حقوقی متب بھی آپ کے فضل و تقدیم پر ایک ہی دلیل کافی و دوائی تھی سبحان اللہ عجب کتاب ہو کہ ملوک آخرت کے فن میں اس سے بڑھ کر اور کامل تر نہ دیکھی نہ سنی اگر اسکو غلامی روح کیے تو بجا ہو یا نور بصیر نام رکھیے تو نہ بیا آپ نے اسے صفیہ قرطاس پر لکھا اسکی کثرت سے ہر ان سودا و شمع سے سو لے ول پر نقش کرنا اسکے حال کے شایان ہو جز اللہ العلیف احسن اجزاء کہتے ہیں کہ جب آپ نے کتاب منحول تالیف کی اور اسکو اپنے استاد امام احمد بن حنبل کی خدمت میں لے گئے تو انھوں نے فرمایا کہ تم نے جو کچھ دہی دفن کر دیا یعنی تمہاری تصنیف کے سامنے میری مصنفیت کی قدر جاتی رہی۔ ہند اس کے مدرسہ نظامیہ میں کچھ دنوں آپ نے درس دیا آپ کا درس ایسا مقبول عام ہوا کہ جب مدرسہ سے مکان کو آتے تو پانسو فقیہ دھنچے بائیں ہیں و پیش آپ کے گروہ ہوتے پھر آپ نے زہد اختیار کیا اور درس وغیرہ کو ترک کر کے حج کو پیش لے گئے اور وہاں سے بیت المقدس میں پہنچ کر عبادت میں مشغول ہوئے پھر چند روز دمشق میں رہ کر اپنے وطن الموافطوس میں رونق افروز ہوئے اور آخر عمر تک اسی جگہ مقام فرمایا اور ایک مدرسہ اور ایک خانقاہ بنوا کر اپنے اوقات کو تعلیم اور امور خیر میں تقسیم کیا یہاں تک کہ دو شنبہ کے روز چودھویں جمادی الاخریٰ سنہ پانسو پانچ ہجری میں پچیس برس کے ہو کر گمراہ عالمین ہوئے رضی اللہ عنہ وارضاه وحبیل الجنة شواہ فقط

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

[illegible]

وایست که در این کتاب است

کے نہایت سخت اور دشوار ہو کیونکہ اس راستے کے راہ نما وہ عالم ہیں جو انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں کہ جسے دنیا خالی ہو بجز برائی
لوگوں کے اور کوئی نہیں رہا اور اکثر انہیں سے شیطان غالب ہوا اور کشتی نے انکو گرا کر رکھا ہوا اور ہر ایک انہیں سے اپنے سرکوت
کے فائدہ میں مصروف ہوا اسی وجہ سے یہ حال ہوا کہ اکثر اچھی بات کو بری اور بری کو اچھی جانتے ہیں یہاں تک کہ علم دین پرانا ہو گیا
اور ہر بات کے نشان رو سے زمین پر مٹ گئے اور ان لوگوں نے خلق کو یہ بات سوجھا دی کہ علم یا تو حکومت کا فتویٰ ہو جس سے
حاکم کمینوں کے جگر سے رفیق کرے مین مدولین یا بحث و مناظرہ کا علم ہو کہ فخر اور بڑائی کے چاہنے والے اسکو اپنے غالب ہونے
اور طرف ثانی کے ساکت کرنے کا وسیلہ کریں یا علم و حکمتی و تقویٰ باتیں ہیں جنکو واعظ عوام کے پھسلانے کا ذریعہ ٹھہرا دین اسلئے کہ انھوں
نے سو ان تین قسموں کے اور کوئی دام حرام کا اور رجال دنیا کے مال کا نپایا اور طریق آخرت اور وہ راستہ جسپر اگلے نیک بخت چلتے
تھے اسکا علم لوگوں میں سے نہ ہو گیا اسکا نام تک نہ رہا حالانکہ اس علم کو خدا سے تعالیٰ نے اپنی کتاب مجید میں فقہ اور حکمت اور علم اور
روشنی اور نور اور ہدایت اور راہ یابی سے تعبیر فرمایا ہے اور چونکہ ائمہ دین میں رخنہ عظیم اور مصیبت فحیم ہو اسلئے اس کتاب کے لکھنے میں
مصر و فساد و ناہایت ہذا ضروری جانا تاکہ دین کے علوم زندہ رہوں اور اگلے پیشواؤں کے راستے کھل جائیں اور وہ علوم جو انبیاء علیہم السلام اور
اکابر سلف رحمہم اللہ کے نزدیک مفید ہیں معلوم ہو جائیں اس کتاب کی بناء میں نے چار جلدوں میں رکھی ہیں اول جلد میں عبادات
ہیں۔ دوم میں عادات یعنی اطاعت اور آداب ہیں۔ سوم میں مملکت یعنی وہ امور ہیں جو بندہ سے کو تباہ کرنے والے ہیں۔ چارم میں منجیات
یعنی بندہ کو نجات دینے والی چیزیں ہیں۔ اور ان سب سے مشیر میں نے باب علم لکھا ہے اس نظر سے کہ وہ نہایت ضروری ہو اور اسے
مقدم کرنے سے یہ غرض ہو کہ اول وہ علم واضح کروں جسکی طلب ہر ایک شخص پر امتد تارے نے اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ و
سلم کی زبانی عبادت مقرر کی چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم اس باب میں علم نافع کو مضر سے علیحدہ کر دینا کہ مضر
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لغو زمانہ من علم لا ینفع اور زمانے کے لوگوں کا راہ صواب سے بچنا اور چکے سے اب کو دیکھ کر وضو کا
کھانا اور علوم مضر سے بچنا کہ چھوڑ کر پوست پر قلع ہو نا بھی اس باب میں ثابت کرونگا اب یہ جاننا چاہیے کہ ہر جلد اس کتاب کی دہلی و
باہون مشتمل ہو یعنی عبادت کی چلی ہیں دس باب ہیں۔ باب علم باب عقائد کے قواعد کا باب طہارت کے اسرار کا۔ باب نماز کے اسرار
کا۔ باب زکوٰۃ کے اسرار کا باب روزہ کے اسرار کا۔ باب حج کے اسرار کا۔ باب تلاوت قرآن کے آداب کا۔ باب ذکر و دعاؤں کا باب
وقتوں میں وظیفہ کی ترتیب کا اور عادات کی چلی ہیں دس باب ہیں اول کھانے پینے کے آداب میں دوم نکاح کے آداب میں
سوم کسب کے احکام میں چارم ظلال اور حرام میں پنجم صحبت کے آداب اور قسام خلق کے ساتھ معاملہ کرنے میں ششم گوشہ نشینی میں ہفتم آداب
سفر میں ہشتم راک کے کسے اور حال میں نہم اچھی بات کے کسے اور بری بات سے منع کرنے میں وہم زندگی کے آداب اور نبوت کے اخلاق
میں اور حکامات کی چلی ہیں منھن ہو اور پر دس بابوں کے پہلے میں بیان قلب کے عجائب کا ہو دوسرے میں ریاضت نفس کا تیسرے
میں شہوت شکم اور شرکاء کی آفتوں کا چوتھے میں زبان کی آفتوں کا پانچویں میں غصے اور کینے اور حسد کی آفتوں کا چھٹے میں بیانی برائی
کا ساتویں میں مال اور بخل کی ذمت کا آٹھویں میں جاہ اور ریا کی برائی کا نوین میں تکبر اور خود پسندی کی ذمت کا دسویں میں مخالطہ کھانے
کی برائی کا اور شجاعت کی چلی ہیں بھی دس باب ہیں اول توبہ کا دوم صبر اور شکر کا سوم خوف اور توقع کا چوتھا فقر اور ترک
دنیا کا پانچواں توکل اور خدا سے تعلق کا ایک جانتے کا چھٹا محبت اور شوق اور انس اور رضا کا ساتواں نیت اور صدق اور اخلاص کا
آٹھواں مراقبہ اور محاسبہ یعنی نفس کی نگرانی اور حساب لینے کا نوں فکر کرنے کا دسواں موت کے یاد کرنے کا جلیب عبادات میں ہم
عبادات کے پوشیدہ آداب اور اسکی سنتوں کی بارکیاں اور انکے معانی کے اسرار وہ لکھنے کی طرف عمل کرنے والا عامل مضطر ہو

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

رعیت صادق اس معتمدین دینی جو ایسے نولون سے نژاد یا رب خدا سے تعالیٰ کا خوف ہیں۔ جس سے وہ ایسا حیرت انگیز ہو جاتا ہے اور وہ
 منزلت کو رعیت کی چیزوں میں قوت مل سکتی ہے اور وہ فقہ بھی چاہے وہ کچھ نہ سمجھے۔ چہاں چہاں میں دوسری چیز بھی
 محبوب معلوم ہو کر رہی ہو اس لیے میں نے بھی اس باب میں کوتاہی نہ کی کہ اس کتاب کی صورت فقہ کی شکل پر رہے تاکہ وہ ان کا میل
 اس طرف ہو اور یہیں وہ بعض لوگوں نے جو رئیسوں کے دل کا میل طلب کی طرف چاہا تو انھوں نے اپنی کتاب کو ستاروں کی تقویم کی
 صورت پر جو نولون اور حقون میں لکھا اور اس کا نام محبت کی تقویم رکھا اس نظر سے کہ رؤسا کو اس جنس کی طرف انہیں ہوا کرتا ہے
 بیک انکی طبیعت کو یہ طرز ملا کہ کتاب کی طرف کشش کرے گی اور ظاہر ہے کہ ایسا چیز کہ انہیں سے دل اس علم کی طرف مچھ آوین جہیں
 فائدہ زندگی جاوید کا ہو اس جلد کی نسبت کہ نہایت ضروری ہو جس سے رغبت طلب کی طرف ہو جو صرف جسم کی تندرستی کو مفید ہو کیونکہ
 شرہ علم آخرت کا نولون اور روحون کا علاج ہوتا ہے اور وہ بالضرورت خود سے ہی نولون میں جاتے آتے رہیں گے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ
 سے توفیق اور رہنمائی کا سوال کرتے ہیں کہ وہ دیکھ کر اور چاہے وہ اور جبکہ فائدہ بالا علم کا باب شروع کتاب میں گئے ہیں

باب اول - علم کے بیان میں اور اس میں ثبات فصلیں ہیں۔

رباعی گزیدگی اب جو بظہور ہے کہ کسی تو علم میں بین حق المقدور و ذوالحد کو اسی سے قاب تو میں ملاؤ موسیٰ پہ جو احتیاج اس سے
 ہی جلوہ طورہ فصل اول علم اور طلب علم اور تعلیم کی فضیلت اور اس کے دلائل نقلی اور عقلی کے ذکر میں اور یہیں چار بیان ہیں
 بیان اول علم کی فضیلت میں قرآن مجید سے اس کے فضائل یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہر شہدا اللہ ان لا اله الا هو والملك الملک والوال العالم والناظر
 تروید کیو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پاک سے کیسے شروع فرمایا اور دوسرے مرتبہ میں فرشتوں کو ذکر فرمایا اور تیسرے میں علم والوں کو اور شرف
 اور فضل اور بزرگی اور امالت کو اتنا ہی کافی ہے۔ اور فرمایا یا یٰٰسع امد اللہ بن امدنا منک والذین او تو العلم و ریات حضرت ابن عباسؓ فرماتے
 ہیں کہ علماء کے درجات ایمانہ اردن کے اور ریات سورج جیسے کہ دو درجہ کا فاصلہ یا سورج کی راہ عجم کی اور فرمایا قل علی سبیل الدین
 علیہم والذین علیہم اور فرمایا انما یتقی اللہ من عباده العلماء اور قل انشی باللہ شہیداً بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب اور فرمایا قال اللہ
 علیہم من الکتاب انما یک یہین اس بات کی تہنید ہے کہ وہ تخت کے لاسے پر بزر و علم چارہ اور فرمایا اور قال الذین او تو العلم و حکیم ثواب مدخیر
 لمن آمن و عمل صالحا میں بیان فرمایا کہ قدر آخرت کی بزرگی علم سے معلوم ہوتی ہے اور فرمایا قال انش اللہ فیما لانس و ما یعلقہم الا العلمون
 اور فرمایا بقرہ و والی الرسول والے اولی الامر منکم علیہم الذین سینفقہ و منہم ہے حکم کو معاملات میں علماء کے اجتہاد پر ترجیح فرمایا اور ان کے رتبے کو حکم الہی
 کے معادہ کر کے میں انبیاء کے رتبے کے ساتھ ملایا اور اس آیت کی تفسیر میں یا نبی آدم قد ایزلنا علیکم لباسا و اری سواکم و ریشا و لباسا التقوی
 و لکم فیہم فیضون نے کہا ہر کہ لباس سے مراد علم ہے اور ریش سے مراد تقویٰ ہے اور لباس تقویٰ سے مراد مایا ہے اور فرمایا اللہ جل شانہ نے ولقد
 بنانا ہم بکتاب فضلنا و علی علم اور فرمایا انما یتقی اللہ من عباده العلماء اور فرمایا یا علی انش اللہ فیما لانس و ما یعلقہم الا العلمون
 انسان جیلانے کی جگہ میں مذکور فرمایا ہے اور انبیاء کے میں یہ فضائل وار ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کیلئے اللہ جل شانہ
 فی الدین و لیہ شہدہ اور فرمایا کہ العلماء اور ریشہ الانبیاء یعنی عالم انبیاء کے وارث ہیں اور ظاہر ہے کہ کوئی رتبہ نبوت کے درجے سے بڑھ کر نہیں آس
 سے معلوم ہوا کہ اس رتبے کی وارثیت سے بڑھ کر کوئی اور شرف بھی نہیں آسکتا فرمایا کہ عالم کے واسطے زمین اور آسمانوں میں جو چیز بزرگوار تر

(میں نے اس کتاب میں جو چیزیں مذکور ہیں ان سے مراد علم ہے اور ریشہ انبیاء کے وارث ہیں اور ظاہر ہے کہ کوئی رتبہ نبوت کے درجے سے بڑھ کر نہیں آسکتا فرمایا کہ عالم کے واسطے زمین اور آسمانوں میں جو چیز بزرگوار تر)

Handwritten text in a cursive script, likely a header or introductory section, spanning the top of the page.

Main body of handwritten text in a cursive script, organized into several horizontal lines. The text appears to be a detailed account or a list of items, possibly related to a historical or administrative document.

Vertical handwritten text on the left margin, providing additional information or commentary related to the main text.

اور خطیب کم اور سائل قلیل ہیں اور دینے والے بہت اس زمانے میں عمل کرنا پسندت علم کے بہتر جز اور عنقریب لوگوں پر وہ وقت آوے گا جس میں فقہ کم ہوں گے اور خطیب زیادہ دینے والے بھڑکے ہوں گے اور مانگنے والے بہت کم ہوں گے علم پسندت عمل کے بہتر ہو گا اور فرمایا عالم اور عابد کے بیچ میں سود و رجوں کا فرق ہو ہر دو رجوں میں اتنا فاصلہ ہو جتنا کہ ستر برس میں ایک گھوڑا تیر و دوڑ کر قطع کرے اور صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اعمال میں سے کونسا افضل ہو آپ نے فرمایا کہ علم خالص پاک کالوگوں نے عرض کیا کہ ہم اعمال میں سے فضل پوچھتے ہیں آپ نے فرمایا کہ علم خالص پاک کالوگوں نے عرض کیا کہ ہم عمل کو پوچھتے ہیں اور آپ علم ارشاد فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ علم کے ساتھ غلوڑ اساعل کا لہ بہوتا اور جہالت کے ساتھ بہت ساعل بے مودہ اور فرمایا کہ قیامت تک کے روزانہ تالی بندوں کو اٹھا دیا پھر علما کو اٹھا کر اٹھائے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ علما میں سے جو تم میں اپنا علم رکھا تھا تو تم کو کچھ جا بگر ہی رکھا تھا اور میں نے تم میں اپنا علم اسلئے نہیں رکھا تھا کہ مگو عذاب و دن جاؤ میں نے تم کو بخشدیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم بھی جی ملا دیا ہے ہم نے کہ خارا انجام بھی ایسا ہی کیسے اور علم کے فضائل آٹھارہ یعنی صحابہ اور تابعین کے اقوال میں بھی بہت ہیں چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر علم مال سے بہتر ہو علم میں حفاظت کرتا ہو اور تو مال کی علم حاکم ہو اور مال محکوم علیہ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہو اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہو اور یہی آپ ہی کا ارشاد ہو کہ عالم افضل ہو روزہ وارش شب بیدار جہاد کرنے والے سے اور جب عالم مرتا ہو تو اسلام میں ایسا رخنہ چڑھتا ہو کہ اسکو بجز اسکے نائب کے اور کوئی بند نہیں کرتا اور نیز آپ نے ایک قطعہ عربی میں فرمایا ہو جسکا ترجمہ یہ ہے قطعہ دمی جتنے ہیں وہ صورت میں ہیں سب ایک سے بہا پ تو سکا جو آدم اور خوا سب کی ماہ ہو شرف پر اصل کے گرجر انکو تو کہیں اصل انکی کیا ہو پانی اور مٹی کے سوا وہ بان بدن پر عالموں کے ہو قبائے فخر چیست کہ کیونکہ خود ہیں راہ یاب اور دوسروں کے رہنما جس جس شوق سے ہو حاصل ہو وہی انسان کی قدر و جاہوں کو پر عداوت عالموں سے جو سدا سیکھ ایسا علم جس سے ہو تو زندہ تا ابد ہو لوگ سب مرے ہیں پر عالم ہو زندہ و اماہ اور ابواسود فرماتے ہیں کہ کوئی چیز علم سے بڑھ کر عزت و ملی نہیں کہ بادشاہ لوگوں پر حاکم ہوتے ہیں اور ظما بادشاہوں پر حاکم ہوتے ہیں۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام کو اختیار دیا گیا تھا کہ علم اور مال اور سلطنت میں سے جو چاہو پسند کرو انھوں نے علم کو پسند فرمایا تو مال اور حکومت علم کے ساتھ انکو عطا ہوئی اور حضرت ابن مبارک رحمہ اللہ نے کسی نے پوچھا کہ آدمی کون ہیں انھوں نے فرمایا کہ علما پھر پوچھا کہ بادشاہ کون ہیں فرمایا روزا پوچھا کہ کینی کون ہیں فرمایا کہ جو لوگ اپنے دین کو بچکر کھاتے ہیں غرض کہ عالم کے سوا اور دن کو آدمی نہ کہا اسلئے کہ جو خاصہ کہ اس سے انسان کو چر یا پون سے تمیز ہوتی ہو وہ علم ہو اور انسان جی ملک انسان کہلاو گیا کہ جس بات سے اسکو شرف ہو وہ ہیں موجود ہو اور انسان کی شرافت نہ تو جسم کے زور کے باعث ہو اسلئے کہ زور میں اس سے اوڑھ ملتا زیادہ ہو نہ بڑے جتہ ہو نیکی جت سے کہ اتنی اس سے بہت بڑا نہ شجاعت کے سبب سے کہ وزندے اس سے بھی زیادہ شجاع ہیں نہ کھانے کے لیے کہ بیل کا پیٹ اس سے کہیں زیادہ ہو نہ صحبت کے سبب سے کہ ادنی چڑیا اس باب میں اس سے بہت بڑھکر ہو بلکہ اسکو شرافت ہو تو صرف علم کی روستے ہو اور اسی علم کے لیے وہ پیدا ہوا ہو اور بعض حکما کا قول ہو کہ جکو کوئی یہ بتاؤ کہ جسکو علم ملا اسکو اور کیا ملا اور جسکو علم ملا اس سے اور کیا باقی رہا۔ اور فتح موصی کا قول ہو کہ جب مریض کو دن و نکلنا پانی و واکنہ دیا جاوے تو وہ کیا مر نہیں جاوے گا لوگوں نے کہا کہ بڑھکر مر جاوے گا فرمایا کہ یہی حال دل کا ہو جب اس سے تین دن علم اور حکمت کو روک دیا جاتا ہو تو مر جاتا ہو اور یہ قول انکا بجا ہو اسلئے کہ دل کی غذا علم اور حکمت ہو اور انھیں دونوں سے اسکی زندگی جو جس طرح کہ بدن کی غذا کھانا ہو اور جس شخص کو علم میسر نہیں تو اسکا دل بیمار ہو اور موت اسپر لازم مگر اس شخص کو اپنے دل کی بیماری اور موت کی خبر نہیں ہوتی اسلئے کہ دنیا کی محبت اور اسکے کاروبار میں لگے رہنے سے اسکی حس جاتی رہتی ہو جیسے خوف اور نشے کے غلبے میں نظم کا دورا اسوقت معلوم نہیں ہوتا اگرچہ واقع میں روز ہوتا ہو لیکن جب موت دنیا کے بوجھ اور علاقے آدمی سے امار ویتی ہو تب اپنے دل کی توجہ

الموتى

۱۰۸

یہ فرض ہوا اور فرمایا کہ علم و خزانہ ہر جگہ کھینچاں سوال ہو پس علم کا سوال کرو کہ انہیں چار شخصوں کو ثواب ملتا ہو اول سوال کرنے والے دوسرے عالم کو تیسرے سننے والے کو چوتھے اسکو جو انہیں محبت رکھتا ہو۔ اور فرمایا کہ جاہل کو نہ چاہیے کہ اپنے جہل پر خاموش ہو رہے اور نہ عالم کو تنہا کہ اپنے علم پر چیکار رہے یعنی جاہل کو رفع جہالت کے لیے سوال کرنا چاہیے اور عالم کو اسکا جواب دینا چاہیے۔ اور حضرت ابو ذر کی حدیث میں ارشاد ہو کہ مجلس علم میں حاضر ہونا ہزار کسب میں پڑنے اور ہزار بیاروں کو عبادت کرنے اور ہزار جنازوں کی شرکت کرنے سے بہتر ہے پس کسی نے عرض کیا کہ قرآن کی تلاوت سے بھی بہتر تو آپ نے فرمایا کہ قرآن علم کے کب مفید ہو۔ اگر فرمایا کہ جس شخص کو موت آوے اور اسلام کے زندہ کرنے کے لیے علم سیکھتا ہو تو اسکا اور اپنی کا درجہ جنت میں ایک ہو گا۔ اور اناس باب میں یہ ہیں کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب میں طالب علم تھا تو ذلیل محتاج جو میرے پاس لوگ سیکھنے لگے تو عزت والا ہو گیا اور اسی طرح ابن ابی ملیکہ نے کہا ہو کہ میں نے حضرت ابن عباس کے مشاغل کوئی نہیں دیکھا اگر صورت کو دیکھو تو سب اچھی اور اگر گفتگو کریں سب فصیح اور فتویٰ دین تو سب سے زیادہ علم خلوام ہوا اور ابن مبارک فرماتے ہیں کہ مجھ کو تنہا ہوا اس شخص پر جو علم کی طلب نہ کرے کہ اسکا نفس اسکو کسی بزرگی کی طرف کیسے بلاتا ہو اور بعض حکماء نے کہا ہو کہ مجھ جیسا شخصوں پر ترس آتا ہو اور کسی پر نہیں آتا ایک تو اسپر کہ علم کا طالب ہو اور مجھتا نہیں اور ایک اسپر کہ علم کو سمجھتا ہو اور اسکی طلب نہیں کرتا اور حضرت ابو درود فرماتے ہیں کہ اگرچہ میں ایک مسئلہ سیکھوں میرے نزدیک تمام رات کی شب بیداری سے اچھا ہوا اور یہی شخص کا قول ہو کہ عالم اور طالب علم خیرین شریک ہیں اور دوسرے تمام آدمی تنگے ہیں کہ انہیں کچھ بہتری نہیں اور نیز ان کا ارشاد ہو کہ یا عالم ہو یا طالب علم یا سننے والا ان تین کے سوا جو خواست ہو ورنہ ہلاک ہو جاوے گا۔ اور عطار ح کا قول ہو کہ ایک مجلس علم کی لہو کی ستر مجلسوں کا کفارہ ہوتی ہو اور حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہزار شب بیدار و زود و رعبادوں کا مر جاننا ایسے عالم کی موت سے کم ہو جو خدا سے تعالیٰ کے حلال اور حرام کا ماہر ہو۔ اور امام شافعی کا قول ہو کہ علم کا طلب کرنا نفل سے افضل ہے اور ابن عبد البر نے کہا ہو کہ میں امام مالک کے پاس جہنم پر عرضا تھا کہ ظہر کا وقت آگیا میں نے اپنی کتاب نماز پڑھنے کے لیے رکھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ امو فلان جس کے لیے تو اچھا ہو وہ اس سے بہتر نہیں جس میں تو اچھا بشرطیکہ نیت دعت ہو اور ابو درود فرماتے ہیں کہ جس شخص کی تجویز ہو کہ علم کا طلب کرنا جہاد نہیں تو وہ اپنی عقل و توجہ میں ناقص ہے

تیسرا بیان تعلیم کی فضیلت میں

ابو یوسف اسباب میں یہ ہیں کہ امدت لی فرماتا ہو ولینذر و اقوہم اذا رجوا الیم علم یخزون اس آیت میں انداز سے مراد تعلیم اور ارشاد ہو اور دیکھا گیا کہ فرمایا و اذا اخذ احدنا من اهل الذین اتوا الکتب التبینہ للناس ولا یموتہ اس میں تعلیم کا واجب ہونا مذکور ہو اور فرمایا و ان فریقاً منهم لیکتوبون الحق وہم یلین ان اس میں علم کے چھپانے کی حرمت بیان فرمائی جیسے گواہی کے چھپانے کے لیے ارشاد فرمایا ہو و من یتکبر فاعلم انہم لیکتوبون الحق و من احسن قولاً احسن دعا الی اللہ و عمل صالحاً او فرمایا اتبع الی سبیل ربک بالحق و الموعظۃ الحسنہ اور فرمایا و علیکم الکتب و الحکمۃ اور حدیث میں تعلیم کی فضیلت کی بہت ہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ امدت تعالیٰ نے کسی عالم کو جو علم دیا تو اس سے وہ عہد بھی لے لیا ہو جو بغیروں سے لیا ہو کہ اسکو بیان کرینگے اور چھپا دیں گے نہیں۔ اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو مین کی طرف روانہ فرمایا تو انکو ارشاد فرمایا ان جیدی الدبک رجل واحد اخیر اک من الدنیا و اقیما اور فرمایا کہ جو شخص علم کا ایک باب اسلیے سیکھے کہ اسکو لوگوں کا ملکا دے تو اسکو شتر و غنم و نعلین کا ثواب دیا جاوے گا۔ اور حضرت عیسیٰ علی نبیاء و علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص عالم ہو اور علم نے جو جب عمل کرے اور لوگوں کو علم سکھاوے وہ آسمان و زمین کے ملکوت میں عظیم کلماتا ہو۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ قیمتی است کا دن ہو گا تو امدت تعالیٰ عبادت کرنے والوں اور جہاد کرنے والوں سے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جاؤ عالم عرض کرینگے اے اہل آسمان نے ہمارے علم کے فیض سے عبادت اور جہاد کیا ایسے شایان اکرام ہم میں امدت تعالیٰ ارشاد فرمایا ہو گا کہ تم میرے نزدیک میرے

Handwritten text in a cursive script, likely Persian or Arabic, organized into horizontal lines. The text is dense and fills most of the page.

Vertical handwritten text on the left margin, continuing the script from the main body of the document.

فرماتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن مسیب کے پاس گیا وہ روتے تھے میں نے روئے کی وجہ پوچھی انہوں نے فرمایا کہ یہ وجہ ہو کہ
بھٹکے کوئی کچھ دیکھتا نہیں اور بعضوں کا قول ہو کہ علمائے زمانوں کے چرلغ ہیں ہر ایک اپنے وقت میں منع ہوتا ہو کہ اس سے اسکے
عہد کے لوگ روشنی حاصل کرتے ہیں۔ اور حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ لکھنے والے قوامی مثل چرپائیوں کے جو جاتے یعنی علم
لوگوں کو تعلیم کی جہت سے حالت بھی سے نکال کر سرحد انسانیت پر پہنچا دیتے ہیں۔ اور عکرمہؒ فرماتے ہیں کہ اس علم کا کچھ مول ہو کسی
نے پوچھا کہ وہ کیا ہو فرمایا کہ وہ یہ ہو کہ اسکو ایسے کو سکھا دے جو اچھی طرح یاد کرے اور ضائع کرے۔ اور یہی ابن معاذؒ فرماتے
ہیں کہ علمائے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر باب کر زیادہ رحیم ہیں لوگوں نے پوچھا کہ یہ کس طرح ہو انہوں نے فرمایا کہ ایسے کہ باب
تو لوگوں کو دنیا کی آگ سے بچاتے ہیں اور علمائے آخرت کی آگ سے بچاتے ہیں۔ اور بعض کا قول ہو کہ ابتدا سے علم سکوت ہو پھر سننا پھر یاد
کرنا پھر عمل کرنا پھر سکھ لوگوں میں پھیلا نا۔ اور بعض یوں فرماتے ہیں کہ اپنا علم ایسے کو سکھاؤ جو اس سے قابل ہو اور اسے شغف سے سیکھو کہ
جو چیز نیکو نہ آتی ہو اسکو وہ جانتا ہو جب ایسا کر دے تو جو کچھ نہ آتا ہو گا اسکو جان جاوے گا اور جو جانتے ہو گے وہ یاد رہیگا۔ اور حضرت
سعاذ بن جبیل کا قول ہو اور میں نے اسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی پایا کہ علم کو سیکھو اس لیے کہ اسکا سیکھنا خوف الہی ہو اور
اسکی تجربہ عبادت اور اسکا درس دینا تسبیح اور اسکی بحث کرنی جہاد اور جو شخص نہ جانتا ہو اسکو اسکی تعلیم کرنی خیرات اور جو اسکا اہل ہو
اسپر اسکا فخر کرنا قرب منزلت ہو یہی علم تنہائی میں امنس اور سفر میں طلبس اور غلو ت میں گفتگو کرنے والا اور دین کا راہ نما اور حالت
توانگری اور افلاس میں چراغ اور دوسلو ت کے سامنے نائب اور اجنبی شخصوں میں قریب کرنے والا اور دشمنوں کے حق میں قریب
اور راہ جنت کا منار ہو اس علم کی بدولت اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بلند رتبہ عنایت فرماتا ہو کہ انکو امور خیر میں سرور و پیشوا بادہی بناو
ہو انکی دیکھا دیکھی اور دن کو خیر نصیب ہوتی ہو انکے قدموں پر لوگ چلتے ہیں اور انکے افعال کو تاکتے ہیں فرشتے انکی دوستی کے
خواہاں ہوتے ہیں اور اپنے بازوؤں سے انکو پونچھتے ہیں اور تمام خشک و تر انکے لیے خشش چاہتے ہیں یاں تک کہ مندر کی
پھلیدیاں اور کپڑے اور خشکی کے وزندے اور چوپائے اور آسمان اور انکے ستارے سب دعا سے مغفرت کرتے ہیں ایسے کہ علم
دل کی زندگی ہو اسکے باعث جمالت نہیں رہتی اور نور ہے کہ جسکے سامنے تاریکی جاتی رہتی ہو اس سے بدن کو قوت آتی ہو اور ضعف
دور ہوتا ہو اسکے باعث بناء نیک لوگوں کے مراتب اور بلند درجے حاصل کرتا ہو علم بین فکر گزار و نہ رکھنے کے برابر ہو اور انکے
درس میں مشغول رہنا شب بیداری کے مساوی ہو اور اسی کے باعث خدا سے قوال کی اطاعت اور توحید اور عبادت اور تقویٰ اور
جو انسی سے وسیع اور تقویٰ اور صلہ ارحام اور معرفت حلال اور حرام حاصل ہو علم امام ہو اور علم اسکا تابع ہو نیک بنتوں ہی کے
دل میں اسکی جگہ کی جاتی ہو اور بہ جنت اس سے محروم رہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے حسن توفیق کے خواہاں ہیں

چوتھا بیان دلائل عقلی کے ذریعہ

آب و لائل عقلی اسباب میں نہیں چاہیں کہ غرض اس جامعہ کی فضیلت اور نفاست کے معلوم کرنے سے جو اور جب تک کہ جو فضیلت
کو نہ سمجھو اور جو اس سے غرض جو اسکو نہ معلوم کرو تو علم وغیرہ اشیا کی فضیلت کا جاننا ناممکن ہو جائیگا۔ کوئی یہ معلوم کیا جائے کہ یہ حکیم ہو یا
مہین اور اسکو ہنوز حکمت کے معنی اور اسکی حقیقت معلوم نہ ہو تو ہر جزاء کہنے کے اور اسکو کیا حاصل ہوگا پس واضح ہو کہ فضیلت و فضل سے
کچھ بھی نہیں کہ معنی زیادتی کے ہیں تو جب دو چیزیں کسی بات میں شریک ہوں اور ایک میں کوئی بات زیادہ ہو تو اسکو کہتے کہ یہ دوسرے
سے زیادہ اور افضل ہو لیکن زیادتی ایسی چیز میں ہونی چاہیے جو اس چیز کا کمال ہو مثلاً گھوڑے کو جو گدھے سے افضل کہتے
ہیں تو اسی لیے کہ گھوڑا بار بار بر دہی میں تو گدھے کا شریک ہو کر وہ و فرار ہوگا و وہ میں اور خوبصورتی میں اس سے بڑھ کر ہو

منہا کرتے ہیں اور ان کے خادم کی طرح ہیں مثلاً آہنگری کی زراعت کی خادم خاص کر ہو اور دوسری صنعتوں کے آلات بھی اس سے بنتے ہیں اور صنعتکار اور کارکنان و نوں نورانی کے خادم ہیں کہ نہوت وغیرہ کا ہونا ان پر موقوف ہو یا تیسرے وہ اعمال ہیں کہ اصول کو یاد کرتے ہیں اور ان کو زینت دیتے ہیں مثلاً پسینا اور پکا ناز زراعت کے لیے اور دھوا اور سینا نورانی کے لیے اور ان تین طرح کے اعمال کو عالم کے قیام میں ایسا ہی علاقہ جو جیسے آدمی کے اجزا کو اسکے تمام وجود کے قیام میں ہر قسم آدمی کے اجزا بھی تین طرح کے ہیں ایک اصول میں جیسے دل اور جگر اور دماغ میں دوسرے وہ اعضا ہیں جو اصول کے خادم ہیں جیسے معدہ اور رگین اور شریانیں اور شپے اور سین ہیں تیسرے وہ اجزا ہیں جو زینت کے لیے ہیں مثلاً ناخن اور انگلیاں اور بھون اور بال وغیرہ ہیں اور ان صنعتوں میں سے اشرف اور افضل اسلوب ہیں اور اصول میں سے افضل سیاست ہو جبکہ مدار مونس رہنے اور کمپین اچھی طرح بسر کرنے کا ہو اور اسی لیے اس خدمت کے بحالانے واسطے کو وہ کمال ہونا چاہیے جو اور صنعتوں میں درکار نہیں ہو اور یہی وجہ ہو کہ اس خدمت والا اور صنعتوں والوں سے خدمت لیا کرنا جو اور سب کو اپنا تابع جانتا ہو اور خلق کی درستی کے لیے اور دنیا اور آخرت میں ان کو راہ راست بتانے کے لیے سیاست کے چار مرتبے ہیں اول سیاست جو سب میں برتر ہو سیاست انبیاء علیہم السلام کی ہو اور ان کا حکم خالص اور عام سب پر ظاہر اور باطن ہر حال میں ہو دوسرے سیاست خلق اور ملوک اور سلاطین کی ہو اور ان کا حکم بھی خاص اور عام سب پر ہو مگر صرف خاص پر جو باطن پر نہیں تیسری سیاست اُن علمائے عالمین کی ہو جو اخلاقی اور تعلیمی اور ان کا حکم صرف خاص لوگوں کے باطن پر ہو عوام کی سمجھ کا اتنا شبہ نہیں جو ان سے مستفید ہوا اور ان کو توحید کے لوگوں کے ظاہر کی سی بات کے لازم کرتے خود ادروک سے ان کا تصرف کر دین چوتھی سیاست واعظوں کی ہو ان کا حکم صرف عوام کے باطنوں پر ہو باطن سب سیاستوں میں نبوت کے بعد اشرف اور افضل علم کی تعلیم اور لوگوں کے نفس کو مملکت عادتوں اور برائی فحشوں سے بچانا اور عمدہ اخلاق اور سعادت کی طرف راہ بتلانا ہو یا تعلیم سے مراد بھی یہی ہو اور تعلیم کو جو سمجھنے اور اعمال کی نسبت کرنا افضل بتایا اس کی وجہ یہ ہو کہ کسی پیشہ کا شرف تین باتوں سے جانا جاتا ہو یا تو اس توحید کے لحاظ سے جو اس خدمت کے پہچاننے کا ذریعہ ہو مثلاً عقلی علوم لغوی علوم سے افضل ہیں اس لیے کہ حکمت تو عقل سے معلوم ہوتی جو اولیت کان کے سننے سے اور عقل سننے کی نسبت کرنا افضل ہو تو جو عقل سے معلوم ہو گی وہ بھی افضل ہو گی یہ شرف باعتبار نام سے کے عام ہونے کے ہوتا ہو جیسے طبی نسبت زرگری کے ہو کہ اول کا فائدہ انسانوں اور حیوانوں کو عام ہو بخلاف زرگری کے کہ اس کا فائدہ سب انسانوں کے لیے نہیں۔ یا شرف باعتبار محل کے ہوتا ہو زمین اس پیشہ کا اثر ہو جیسے زرگری چمڑا پکانے کی نسبت کرنا افضل ہو اس لیے کہ زرگری تو مونس پر اپنا عمل کرتا ہو اور چمڑا پکانے والا مردار کی کھال پر کام کرتا ہو تعلیم جو دیکھتے ہیں تو یہ تینوں وجہیں شرف کی ہیں موجود ہیں اس لیے کہ علوم دینی یعنی سمجھنا طریق آخرت کا ظاہر ہو کہ عقل کی خوبی اور فو کا کی تہی اور صفائی ہی سے ہوتا ہو اور عقل تمام صفات انسانی سے اشرف ہو جیسا کہ اس کا بیان عنقریب آوے گا اس لیے کہ عقل ہی کے باعث خدا سے لگاؤ کی امانت مقبول ہوتی ہو اور اسی کی جہت سے قرب الہی ایک پہنچ جاتا ہو اور فائدہ کا عام ہونا تعلیم میں خود ظاہر ہو کہ مقام شہر نہیں کیونکہ اس کا فائدہ اور شرف سعادت آخرت ہو اور تعلیم کے عمل کی شرافت میں بھی کچھ شک نہیں کیونکہ تعلیم کرنے والا آدمی کے دل و انفسوں پر تصرف کرتا ہو اور ظاہر ہو کہ زمین پر موجود چیزوں میں سب سے اشرف انسان کی جنس ہو اور انسان کے اجزا میں سب سے عمدہ اور اشرف انسان کا دل ہو اور تعلیم کرنے والا دل کی تکمیل اور جلائیے اور پاک کرنے اور سکون قرب الہی تک پہنچانے میں مشغول رہتا ہو اس سے معلوم ہو کہ علم کا تعلیم کرنا ایک طے سے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو اور ایک طرح سے اس کی خلافت اور یہ خلافت اللہ تعالیٰ کی نہایت بڑھکر ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عالم کے دل پر صفت جو اس کی صفات میں سے خاص تر ہو شریعہ فرمائی تو گویا عالم کا دل خدا سے لگائے کے عہدہ خزانہ کی ہو اور اس کو اجازت ہو کہ جو اس چیز کا محتاج ہے اس کو یہ چیز دے پس اب غور کرو کہ اس سے زیادہ کونسا شرف ہو گا کہ آدمی اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق میں واسطہ ہو کہ ان کو فائدہ پہنچے

اس لیے وقت سے پہلے ہی اسکو سیکھنا واجب ہو اور یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ علم کا واجب ہونا جو عمل کے لیے شرط ہو وہ عمل کے واجب ہونے کے
 بعد ہو اگر تا جو ہیں پہلے وقت سے اسکو سیکھنا واجب نہیں اور اسی طرح باقی سارے دن میں حال ہو پھر اگر وہ رمضان تک زندہ رہیگا تو رمضان
 کے سبب سے اسپر روزہ کا سیکھنا ایک نیا واجب ہو گا یعنی یہ جاننا کہ روزہ کا وقت صبح صادق سے لیکر آفتاب کے ڈوبنے تک ہو اور
 روزہ میں واجب نیت ہو اور کھانے اور پینے اور صحبت سے بند رہنا اور یہ بات عید کے چاند دیکھنے خواہ دو گواہوں کی گواہی گزرنے
 تک قائم رہتی ہو اب اگر اسکے پاس مال ہو جو اسے یا بالغ ہونے کے وقت ہی مال ہو وے تو اسکو مقدار واجب زکوٰۃ کا معلوم کرنا لازم
 ہو گا مگر اسوقت لازم ہو گا بلکہ وقت اسلام سے ایک برس پورا ہونے پر لازم ہو گا اور اگر اسکے پاس اونٹوں کے سوا اور کچھ نہ ہو تو صرف اس
 کی زکوٰۃ کا سیکھنا بھی لازم ہو گا اسی طرح تمام اقسام مال میں تصور کرنا چاہیے جب اسپر حج کے مینے آوین تو اسپر حج کا علم اسی وقت جاننا
 ضروری نہیں اس لیے کہ اسکا ادا عزمین ہوتا ہو تو سیکھنا بھی فوراً واجب ہو گا بان علماء اسلام کو چاہیے کہ اگر اسکے پاس جمعیت بقدر
 ز اور ارحلہ کے ہو تو اسکو آگاہ کر دیں کہ حج اس شخص پر عزمین فرض ہو جو مالک سامان سفر اور سواری کا ہو تاکہ شاید وہ اپنے نفس پر احتیاط
 ضروری جان کر جلد ہی ادا کرے پس جسوقت وہ تصدیق کرے اسوقت اسکو حج کی کیفیت کا سیکھنا لازم ہو گا اور صرف اسپر ارکان حج اور
 اس کے واجبات کا سیکھنا واجب ہو گا نوافل کا سیکھنا واجب ہو گا اس لیے کہ جس چیز کا کرنا نفل ہو اسکا سیکھنا بھی نفل ہو تو نفل کا سیکھنا فرض
 عین ہو گا۔ رہی یہ بات کہ اصل حج کے واجب ہونے پر اسکو اسی وقت آگاہ کر دینے سے سکوت کرنا حرام ہو اور متعلق فقہ سے جو غرض کہ سب افعال
 جو فرض میں ہیں انکا جاننا بتدریج ہی طرح ہو اور ترک فعل کا معلوم کرنا بھی جیسا حال پیش آتا جاوے گا اسی طرح واجب ہو گا یہ امر آدمی کے
 حال کے مناسب مختلف ہو اگر تا ہو مثلاً گونگے کو واجب نہیں کہ جو کلام حرام ہو اسکو معلوم کرے یا اندھے پر ضرور مسیحین کہ نظر نا جائز کے مسئلے
 سیکھے یا جنگل کے رہنے والے پر واجب نہیں کہ جن مکانات میں بیٹھنا حرام ہو انکو معلوم کیسے حاصل یہ کہ اگر معلوم ہو کہ ان اشیاء کی ضرورت
 اس شخص کو نہ پڑے گی انکا سیکھنا اسپر واجب نہیں بلکہ جن امور میں وہ مبتلا ہو اپنے تہذیب کر دینا واجب ہو مثلاً اگر مسلمان ہونے کے وقت میں حیر
 پنے ہو یا غصیب کی زمین میں بیٹھا ہو یا غیر محرم کی طرف دیکھ رہا ہو تو اسکو اطلاع ان امور کے ترک کی کر دینی ضرور ہو اور جن امور کا کتب
 نہ ہو بلکہ مشرب آئین مبتلا ہو چاہتا ہو جیسے کھانے پینے کی چیزیں میں تو اسکا تعلیم کر دینا واجب ہو مثلاً اگر کسی شہر میں شراب کا بیٹا اور سوکر
 گوشت کا کھانا رائج ہو تو اسکو انکا ترک سکھانا اور آگاہ کر دینا واجب ہو اور جن چیزوں کا سیکھنا واجب ہو انکا سکھانا بھی واجب ہو اور اعتقادات
 اور دلوں کے اعمال کا علم بھی موافق ظروف کے واجب ہو مثلاً اگر اسکے دل میں ان معنوں میں شک پیدا ہو جنہ کہ دونوں گئے شہادت کے
 دلالت کرتے ہیں تو اس صورت میں اسکو ایسی چیز سیکھنی چاہیے جس سے وہ شک دور ہو جاوے پس اگر یہ شک اسکو نہوا اور مر جاوے اور ابھی
 اس بات کا اعتقاد نہ کیا ہو کہ حائے تلے کا کلام پاک قدیم ہو اور وہ قابل رویت ہو اور زمین تہذیب کو گنجائش نہیں اور ہوا اسکے اولو تین
 حوا اعتقادات میں مذکور ہیں کسی کا معتقد نہ ہو اور تو ایسا شخص سب کے نزدیک سلام ہی پر ہو گیا لیکن یہ خطر ہے جو موجب اعتقادوں کے ہوتے
 ہیں بعضے تو خود آدمی کی طبیعت سے اسقہ ہیں اور بعضے اپنے شہر والوں کی گفتگو سننے سے دل میں آتے ہیں پس اگر شخص ایسے شہر میں ہو
 کہ سہین گفتگو اور کلام بدعت کے شائع ہوں تو چاہیے کہ اسکو بتائے بلوغ میں امر حق سکھلا کر بدعت سے محفوظ کر دیا جاوے تاکہ امر باطل پہلے
 نہ حکم جاوے اس لیے کہ اگر امر باطل اسکے سننے میں آجاوے گا تو اسکا دور کرنا اسکے دل سے واجب ہو گا اور بعض اوقات اسکا دور کرنا دشوار
 پڑ جاتا ہو مثلاً اگر نو مسلم تاجر ہو اور اس شہر میں معاملہ سود کا رائج ہو تو اسپر سود سے بچ کر سیکھنا واجب ہو گا تو جو علم فرض عین ہو اسپر عین امر
 حق ہو جو ہم نے لکھا یعنی عمل واجب کی کیفیت کا جاننا فرض عین ہو پس جو شخص کہ عمل واجب کو جان لیا اور اسکے واجب ہونے کے وقت
 کو معلوم کر لیا تو وہ علم جو اسپر فرض عین تھا اسکو سیکھ لیا اور صدیوں نے جو فرمایا ہو کہ اس علم سے غرض شیطان کے ظروف اور فرشتے کے

طریق ہدایت فرمایا اور اُسکے اسباب مقرر فرمائے ہیں اُن اسباب کو بیکار چھوڑ کر آپ سے مرعانا درست نہیں اور جو علوم کہ فرض میں صرف بہتر ہیں وہ یہ ہیں کہ شاکل حساب سکے و قائل اور طب کے حقائق میں مشغول ہونا وغیرہ کہ کبھی حاجت نہیں پڑتی مگر بقدر کی ضرورت پڑتی ہو کہ میں فوت اور ملکہ زیادہ ہو جاتا ہو اور غیر شرعی علوم میں سے بڑے ایسے ہیں جیسے سحر و طلسمات اور شعبہ سے اور بہت کھنڈ سے ہیں جن سے سلاح یعنی جائز ایسے ہیں جیسے اشعار میں کچھ نقصان نوا اور علم تاریخ اور جو اسکے قائم مقام ہو اور علوم شرعی جنکا بیان کرنا مقصود ہو وہ سب اسکے ہی میں لیکن چونکہ کبھی دھوکا ہو جاتا ہو کہ انکو علوم شرعی جانتے ہیں اور واقع میں بڑے ہوتے ہیں ایسے انکی دشمن ہو میں ایک قسم اور ایک بڑے جو علوم اسکے ہیں وہ کچھ تو اصل میں اور کچھ فرع اور کچھ مقدمات اور کچھ تہذیب اور تکملہ کے طور پر یعنی چار طرح کے ہیں اول وہ جو اصول ہیں اور وہ چار میں ایک کتاب اللہ دوم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوم اجماع امت چہارم آثار صحابہ اور اجماع اس جہت سے حاصل ہو کہ وہ سنت پر دلالت کرتا ہو مگر اُس کا درجہ سنت کے بعد ہو اور اسی طرح آثار صحابہ کا حال ہو کہ وہ بھی سنت پر دلالت کرتے ہیں اس لیے کہ صحابہ نے وحی کا مشاہدہ فرمایا اور احوال کے قریبوں سے آنحضور نے وہ باتیں معلوم کیں جنکا دیکھنا دوسروں سے فائدہ راجح باتیں کہ قریبوں سے معلوم ہوتی ہیں اگر لکھی جاویں تو کیا عجب ہو کہ تحریر میں کتبائش انکی نوا اور اسی وجہ سے علمائے صحیح نے انکی پیروی کرنی اور اُنکے آثار کو مستحکم کر دانا مصلحت جانا ہو مگر یہ پیروی ایک شرط خاص سے بوجہ خاص ہو سکتا ہو کہ اس جگہ مناسب نہیں۔ دوسری قسم علوم شرعی کے فروع ہیں اور وہ ایسے علوم ہیں کہ ان چاروں اصول سے مفہوم ہوتے ہیں نیز میں کہ مقتضائے الفاظ سے سمجھے جاتے ہوں بلکہ معانی اور علتوں کی وجہ سے جیسے عقول کو آگاہی ہو گئی اور انکی وجہ سے احکام کو وسعت ہو جاتے کہ لفظ محفوظ سے اور باتیں بھی سمجھ لی جتنکے لیے وہ محفوظ نہ تھا مثلاً آپ کا ارشاد جو یہ ہو لا یقفنہ القاضی وہو قضبان اُس سے یہ بھی سمجھا گیا کہ جس وقت قاضی کو پیشاب کا دبا دبا ہو یا سبھو کا ہو یا کسی مرض سے دردناک ہو اسوقت بھی حکم نہ دیوے اور یہ علم فروع و دو طرح پر جو ایک وہ کہ دنیا کی بہتری سے متعلق ہو اس علم کو فقہ شامل ہو اور اسکے فیصل فقہاء میں اور وہ دنیا کے عالم اور دوسرے وہ کہ جس سے آخرت کی بہتری ملاقات رکھتی ہو اور وہ دل کے حالات اور اسکی اچھی یا بُری عادات کا معلوم کرنا اور یہ کہ خدائے تعالیٰ کے فیروں ایک آئین سے کون بات پسند ہو اور کونسی ناپسند اور اس کتاب کا نصف اخیر ایسی علم کے بیان میں ہو اور جو بات کہ دل سے اعضا پر عبادات اور عادات میں شریع ہوتی ہو اسکا جاننا بھی اسی علم میں داخل ہو اور وہ اس کتاب کے نصف اول میں مذکور ہو یہ تیسری قسم علوم شرعی کے مقدمات ہیں اور یہ وہ علوم ہیں کہ علوم شرعی کے لیے بمنزلہ آلات کے ہیں مثلاً علم لغت اور علم نحو کہ دونوں کلام مجید اور حدیث شریف کے لیے آگ ہیں حالانکہ لغت اور نحو و علم شرعی دین مگر انہیں غرض کرنا بوجہ شریعت کے لازم ہوا ایسے کہ شریعت محمدی علی صلا جہا الصلوٰۃ والسلام لغت عربی میں آئی ہو اور ہر ایک شریعت کا حال اسکی زبان سے ظاہر ہوتا ہو اس وجہ سے لغت عربی کا سیکھنا اگر شہر گنا۔ اور آلات میں علم کتابت بھی ہو مگر یہ علم ضروری نہیں اس وجہ سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے اگر فرض کیا جاوے کہ جتنی باتیں نبی جاوین انکا یاد کر لینا ممکن ہو تو کھنے کی کچھ حاجت نہ رہے مگر چونکہ غالباً لوگ اس طرح کے نہیں ہوتے ایسے کہ کتابت بھی سمجھیں اور جو حققی قسم علوم شرعی کے مقدمات ہیں اور وہ قرآن مجید میں ہیں ایسے کہ مقدمات میں سے بعض تو متعلق الفاظ سے ہیں جیسے قراءت اور حروف کے متعارف کا سیکھنا اور بعض متعلق معنی سے ہیں جیسے علم تفسیر کہ اسکا درجہ نقل پر جو صرف لغت اُسکو کافی نہیں اور بعض متعلق قرآن کے احکام سے ہیں جیسے نسخ اور نسخہ اور عام اور خاص کا جاننا اور انکا ایک دوسرے کے ساتھ میں استعمال معلوم کرنا اور یہ وہ علم جو سبکو اصول فقہ کہتے ہیں اور زمین حدیث بھی شامل ہو اور حدیثوں اور آثار میں سے یہ ہیں کہ راویوں کے نام اور نسب اور صحابہ کے اسناد اور انکے معانی کا جاننا اور راویوں کی راستی اور حالات کا معلوم کرنا جو کہ حدیث ضعیف کو قوی کرے

کہ اسکی نظر دنیا کے حدود سے آخرت کی طرف تجاووز نہیں کرتی اور جب انہیں تینوں چیزوں میں یہ حال ہو تو اور چیزوں میں تو صاف ظاہر ہو کہ وہ دنیا ہی کے امور میں مثلاً اسلام میں اگر فقیہ کچھ کہیگا تو یہ بیان کریگا کہ اسکا اسلام درست ہو اور یہ اسلام نام درست ہو اور شریعت میں مسلمان ہونے کی یہ بین مگر اس سب بیان میں اسکا اتفاق بجز زبان کے اور طرف ہوگا دل اسکی حکومت سے باہر ہوگا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبان سیف اور سیادت کو دل کی حکومت سے محروم فرما دیا ہو چنانچہ جس شخص نے اس کی اتباع کی کو مار ڈالا تھا جو زبان سے کلمہ اسلام کہہ چکا تھا اور یہ جذبات کی خدمت میں کیا کہ مقتول نے تلوار کے خوف سے کلمہ کہا تھا اسکو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بلا شفقت عن قلبہ یعنی تو نے اسکا کیا دل چہرہ معلوم کیا تھا کہ دل سے نہیں کہتا۔ بلکہ فقیہ اسلام کی نصیحت کا حکم تلواروں کے سایہ تلے کرتا ہو باوجودیکہ جانتا ہو کہ تلوار سے اسکا شبہ دور نہیں ہوا اور دل سے پردہ حالت میں تھا تاہم وہ تلوار والے پر حکم کرتا ہو یعنی تلوار مقتول کی گردن پر کھینچی ہو اور ہاتھ اس کے مال پر دراز ہو مگر زبان سے اس کلمہ کے کہنے سے حکم فقیہ وہ اپنی گردن اور مال کو بچا لے گا جب تک اسکی حیات اور مال جو اس کلمہ کی بدولت دنیا میں کوئی اسکا معترض ہوگا اور اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى یقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوا ہذا فقد عصمت دماءکم و ما دم و ما دم و ما دم ان حدیث میں آپ نے ارشاد کیا کہ زبان کا صرف خون اور مال میں ارشاد کرو یا لیکن آخرت میں زبانی اقرار کا رآء نہیں بلکہ دلوں کے نواز اور ہر بار درخلاق مفید ہیں اور یہ مورفین فقہ میں سے نہیں اور اگر فقیہ انکا بیان کرے تو ایسا ہو جیسے علم کلام اور طب بیان کرنے لگے اور اسکا بیان خارج از علم فقہ ہوگا۔ اسی طرح اگر نماز کوئی شخص ظاہر کی سب شرطوں سے ادا کرے اور تکبیر اولی کے سوا ساری نماز میں شریعت سے آخر تک غافل رہے اور بازار کے معاملات و داد و ستد کو سوچتا رہے تو فقیہ بھی حکم کریگا کہ نماز درست ہو گئی حالانکہ یہ نماز آخرت میں کچھ بہت بجا آئے ہیں جیسے زبان سے کچھ صرف کلمہ کا ادا کر لینا اسلام کے باب میں روز جزا مفید ہوگا لیکن فقیہ اسلام کی درستگی کا فتوہ دینا اس معنی کہ جو کچھ اس شخص نے کیا ہو اس سے تعمیل صحیحہ امر کی ہو گئی اور قتل اور قہر پر اس سے دور ہو گئی باقی رہا عاجزی اور دل کا حاضر کرنا جو آخرت کا کام ہو اور جس سے ظاہر ہی عمل مفید ہوتا ہو اس کے در پی فقیہ نہیں ہوا کرتا اور اگر بالفرض ہو تو علم فقہ سے علاحدہ ہوگا اور زکوٰۃ کے باب میں بھی فقیہ کی نظر اسی صورت پر ہوتی ہو جس سے مطالبہ سلطان کا اس کے ذمہ نہ رہے یعنی اسی صورت ہو کہ اگر والد زکوٰۃ کے ادا کرنے سے انکار کرے اور بادشاہ اسکو زبردستی گرفتار کرے تو اس پر حکم ہو کہ شخص پر ہی الزمہ ہو اس کے ذمہ زکوٰۃ نہیں۔ اور روایت ہو کہ قاضی ابو یوسف آخر برس میں اپنا مال اپنی بی بی کو ہبہ کر دیا کرتے تھے اور اسکا مال اپنے نام اس سے ہبہ کر لیتے تھے تاکہ زکوٰۃ ساقط ہو جاوے یہ بات کسی نے حضرت ابو حنیفہ رحمہ سے نقل کی اپنے فرمایا کہ ایمر انکی فقہ کی جہت سے ہو اور درست فرمایا اس لیے کہ یہ جلیلہ صرف دنیا کی فقہ کا ہوگا اسکا خیر آخرت میں ہر گناہ سے بڑھ چکی ہو اور اسے جیسا علم ضرر کرنے والا کہلاتا ہو۔ اور حلال و حرام کا حال یہ ہو کہ صحیح ہو کہ حرام سے بچنا دین کی بات ہو مگر دوسری یعنی حرام سے بچنے کے پادشہ ہیں اقل وہ جو گواد کے عادل ہونے میں شرط ہو اور اگر وہ نہ ہو تو آدمی کو ابھی نیسے اور قاضی ہونے اور حاکم ہونے کی لیاقت نہ رکھے اس طرح کا صریح تو صرف یہ ہو کہ ظاہر کے حرام سے بچا رہے و دوسرے نیک بختوں کا ہی یعنی ان شبہات سے بچنا جن میں احتمالوں کی مساوات ہو حالت اور حرمت دونوں کے پائے جاتے ہوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مع ما یریبک الی ما یریبک اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ الاثم حوازل القلوب یعنی گناہ دلوں میں کھٹکنے والا ہوتا ہو تیسرا درجہ صریح متقیوں کا ہو اور وہ خالص مطلق کو اس وجہ سے چھوڑ دینا ہو کہ اس سے خوف حرام تک پہنچنے کا ہو چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن الرجل من المتقین حتی یرى ما لا یاس بہ مخافة ما بہ یاس اور اس وسیع کی مثال یہ ہو کہ مثلاً کوئی شخص لوگوں کے حالات بیان کرنے سے بچے اس خوف سے

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

پہلے نام متاثر تھا اور اس کے لیے کچھ معنی مجمل و ہم کر لیتا تھا معنی واضح معلوم نہوتے تھے اب اس نور کے باعث آن سب کے معنی واضح ہو گئے ہیں چنانچہ ایک کہ اس وقت میں خدا سے پاک کی ذات کی معرفت حقیقی حاصل ہوتی ہو اور اس کے صفات کاملہ دائمی کی اور اس کے افعال کی اور دنیا اور آخرت کے پیدا کرنے میں حکمت کی اور عجز آخرت کو دنیا پر مرتب کرنے کی معرفت واقعی آجاتی ہو اور نبوت اور نبی کے معنی اور روحی اور ملائکہ اور شیاطین کے معنی اور انسانوں سے شیطانوں کی علوت کی کیفیت اور نبیوں کو فرشتوں کے معلوم ہونے کی صورت اور ان کے پاس وحی پہنچنے کی حقیقت اور کسمانون اور زمین کے ملکوت کی حالت اور دل کی معرفت اور اس کے اور فرشتوں اور شیطانوں کے لشکروں کے مقابلہ کی کیفیت اور فرشتے کے اُدارے اور شیطان کے خطرہ میں فرق کی شناخت اور آخرت اور جنت اور دوزخ اور عذاب و اور پل صراط اور میزان اور حساب کی بچان اور اس آیت کریمہ کے معنی اقرار کرتا ہوں کہ میں نفسک الیوم علیک سبباً اور اس آیت کے وان الذرا لاخرۃ لہی ایمیوان لوکانا لعلیہون اور خدا سے تعالیٰ کی لقا اور اس کی ذات کریم کو دیکھنے کے معنی اور اس سے نزدیک ہونے اور اس کے ہمسایہ میں جا اترنے کی غرض اور ملا را علی کی رفاقت اور ملائکہ کی نزدیکی سے سعادت حاصل ہونے کی مراد اور بربشت والوں کے درجوں میں جو اتنا فرق ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو ایسے دیکھیں گے جیسے چمکتا ستارا آسمان میں معلوم ہوتا ہو اس فرق سے متصووا و رسوا اسکے اور باتین جنکی تفصیل طویل ہو اس نور کے سبب معلوم ہو جاتی ہیں اور اس نور کے پہلے ان امور کے معنوں میں لوگ مختلف رہتے ہیں ان کے اصول کی تصدیق تو کرتے ہیں مگر انہی غرض کے باب میں کچھ کا کچھ کہتے ہیں بعضوں کا اعتقاد یہ ہو کہ یہ ساری چیزیں مثالیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہیں وہ ایسی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی آدمی کے دل پر گزری اور یہ کہ خلق کے لیے جنت میں سے بھر جفتوں اور ناموں کے اور کچھ نہیں دیکھتے بعضوں کا اعتقاد یہ ہو کہ انہیں سے بعض باتیں تو مثالیں ہیں اور بعض امور ایسے کہ جو حقیقت ان کے لفظوں سے سمجھ میں آتی ہو اسی کے موافق ہیں اور بعضوں کی رائے یہ ہو کہ انجام اور کمال خدا کے قہارے کی معرفت کا اس کی معرفت سے عاجز ہونے کا اقرار کرنا ہو۔ اور بعض شخص خدا سے تعالیٰ کی معرفت میں بڑی بڑی باتوں کا دعوے کرتے ہیں۔ اور بعض یوں کہتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ کی معرفت کی انتہا سب عوام کے اعتقاد کی حد ہو یعنی خدا سے تعالیٰ موجود جاننے والا قدرت والا سننے والا دیکھنے والا کلام کرنے والا ہو پس ہر آدمی غرض علم کا شغف سے یہ ہو کہ ان امور پر سے پردہ شبہ برطرف ہو جاوے اور صاف حق واضح ہو جاوے اس طرح کہ گویا آنکھ سے دیکھ لیں اور شہد کی گنجائش اس کے بعد نہ رہے اور یہ انسان کے جوہر میں ہو سکتا ہو بشرطیکہ آئینہ دل پر دنیا کی خباثتوں کے زنگ کی آغوش نہ جم گئی ہوں اور علم طریق آخرت سے جاری غرض یہ ہو کہ آئینہ دل کی جلا کی کیفیت کا علم ان خباثتوں سے جو اللہ سے اول کے صفات اور افعال کی معرفت سے روکتی ہیں اور اس کی صفائی اور جلا کی تدبیر جو اسکے نہیں کہ شہوتوں سے باور ہے اور انبیاء علیہم السلام کا اقتدار انکی سب حالتوں میں کرے اس تدبیر سے بقدر دل صاف ہوتا جاوے گا اور اس کے مقابل امر حق کا حصہ واقع ہوگا اسی قدر اس میں اسکی حقیقتوں کی جھلک واقع ہوگی اور اس جلا کی سبیل بجز ریاضت کے جسکی تفصیل اپنے موقع پر مذکور ہوگی اور بدون سیکھنے کے اور کچھ نہیں اور یہ علوم ہیں کہ کتابوں میں نہیں لکھے جاتے اور جس شخص کو خدا سے تعالیٰ یہ علم کچھ بھی عنایت کرتا ہو وہ اسکا ذکر دوسروں سے نہیں کرنا صرف جو اسکے اہل ہیں ان سے البتہ کہتا ہو اور وہی اسکے شریک مذکرہ اور سر اس کے طور پر ہوتے ہیں اور یہ وہی علم پوشیدہ ہو جسکو اس حضرت علی علیہ السلام نے اس حدیث میں مراد لیا ہو کہ بعض علم مثل ہدایت کمون کے ہیں کہ انکو سوائے خدا کے غار فون کے اور کوئی نہیں جانتا جب ہ اسکو بوسے ہیں تو بجز اللہ سے پر مغالطہ کھانے والوں کے اور کوئی اس سے جاہل نہیں رہتا پس جس عالم کو خدا سے تعالیٰ نے نہیں سے علم دیا ہو اسکو حقیریت جانو کیونکہ خدا سے تم نے اسکو حقیر نہیں کیا اس لیے کہ اسکو علم مذکور عنایت فرمایا اور قسم وہم یعنی علم کاملہ وہ دل کے حالات

وہی ہے جس نے ان کو پیدا کیا اور ان کو پالیا اور ان کو مرانا ہے

اسکے سوا اور کچھ نہیں کہ طلب پرستی کی وجہ سے اوقاف اور وصیتوں کا متولی ہونا اور بیویوں کے مال کا محافظ ہونا اور عہدہ قضا اور محکومت کا ایسا اور سپرویزر ہونا جسکی وجہ سے مقدم ہونا اور دشمنوں پر غالب ہونا میسر نہیں افسوس صد افسوس کہ بڑے عالموں کے وجود کے لئے دین بٹ گیا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو اس مغالطے سے بچاؤں جس سے اسکی خشکی اور شیطان کی تہمتیں ہوں علمائے اہل حق سے جو اہل باطل سے جدا ہوئے وہ علمائے باطن اور صاحب دلوں کی فضیلت کے مقرر تھے مثلاً امام شافعیؒ شیبانیؒ چربہؒ واسطیؒ کے سامنے ایسے بیٹھے جیسے لوگ مکتب ہیں استاد کے سامنے بیٹھنا اور اسنے پوچھتے کہ فلاں فلاں امر میں ہم کیا کریں تو گام امام شافعیؒ سے کہتے کہ آپ جیسا شخص اس خشکی آدمی سے پوچھتا ہو آپ فرماتے کہ جو سنتے سیکھا ہو اسکی اس شخص کو توفیق ملی ہو۔ اور امام احمد بن حنبلؒ اور یحییٰ بن سعیدؒ معروف کرخیؒ کے پاس آیا جا کر کہتے حالانکہ علم ظاہر میں وہ ان دونوں کے پلے کے نہ تھے اور وہ ان سے پوچھا کرتے تھے کہ ہم کیسے کریں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا کہ جب ہم کو ایسا امر پیش ہو کہ اسکو قرآن اور حدیث میں نہ پاویں تو کس طرح کریں آپ نے فرمایا کہ نیکو بحثوں سے سوال کرو اور اسکو گنگے مشورہ پر منحصر کرو۔ اور اسی وجہ سے کہ اگیا ہر کہ علمائے ظاہر زمین اور ملک کی تربیت ہیں اور علمائے باطن آسمان اور ملکوت کی۔ اور جنید ریح فرماتے ہیں کہ مجھے ایک روز میرے مرشد سرسریؒ نے فرمایا کہ جب تم میرے پاس سے اُٹھتے ہو کیسے پاس بیٹھتے ہو میں نے کہا کہ محاسبی ریح کے پاس فرمایا کہ بہتر انکا علم و ادب اختیار کرنا اور وہ جو کلام اور مشکوٰۃ کا خلاصہ اور رد کرتے ہیں و دہمت سیکھنا پھر جب میں آپ کے پاس سے اُٹھا تو سنا کہ یہ فرمایا کہ تجاؤ فی علم و حدیث والا صوفی کرے صوفی حدیث والا نہ کرے یہ قول سے اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ جو شخص حدیث اور علم کو حاصل کر کے صوفی بننا ہو وہ فلاح پاتا ہو اور جو پہلے علم سے صوفی بننا ہو۔ وہ اپنے نفس کو خطرہ میں ڈالتا ہو۔ اب اگر یہ کہو کہ مکتے علوم کے اقسام میں کلام اور فلسفہ کو کیوں نہیں ذکر کیا اور انکے اچھا ہونے یا بُرا ہونے کا بیان کیوں نہ کیا تو اسکے لیے جان لو کہ جب قدر و دلیلین مفید علم کلام میں پائی جاتی ہیں انکا حاصل قرآن اور حدیث میں موجود ہو اور جو امور ان دونوں سے خارج ہیں وہ یا تو بڑے جملہ سے ہیں جو بحثوں میں سے ہیں چنانچہ مختصر یہ اسکا ذکر ہوگا یا فرقوں کے خلافیات کی مطلق تقریریں لہجی چوڑی یا انکی تقریروں کے نقل کرنے سے شول کلام جو قیہ سب باطل اور بیہودہ امر ہیں جنکو طبع سلیم معیوب جانتی ہو اور گوش حق نبیوش اگر اپنے اندر جگہ نہیں دیتا اور بعض باتیں اس قسم کی ہیں کہ وہ دین سے متعلق نہیں اور نہ انکا وجود قرن اول نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھا اسوقت انہیں خوش کرنا بہت مختار اب اسکے حکم بدل گیا اسلئے کہ چلتیں اس طرح کی بہت ہو گئیں جو قرآن اور حدیث کے مقتضائے منہرف کر دین اور کچھ لوگ ایسے ظاہر ہو گئے جنہوں نے بدعتوں کے شبہات کو چکنا دیا اور انہیں تقریر میں بنائیں اسلئے کہ پہلے ان امور کے جواب میں خوش کرنا منع تھا مگر ضرورت کے باعث سے اب جائز بلکہ فرض کفایہ ہو گیا لیکن اسی قدر کہ اگر جمعی اپنی بدعت کی طرف میل کرانے کا قصد کرے تو اسکا مقابلہ ہو سکے اور اسکے لیے ایک مدعی ہو جسکو ہم فصل آئندہ میں تیسری فصل میں بیان کریں گے۔ اور فلسفہ کا حال یہ ہے کہ وہ سلسلہ و نظم نہیں ہو لکہ اسکے چار حصے ہیں اول اقلیدس اور مساب اور یہ دونوں جائز ہیں جیسا کہ پہلے بیان ہوا اور سب سے ایسے شخص کے کہ کہ سپر پوچھو کہ اسکے پڑھنے سے بڑے علموں کی طرف میل کر جاویگا اور شخص کو اسنے منع نہ کیا جاویگا اور سپر خوف ہوا اسکو منع کیا جاوے اسلئے کہ اسنے ہر جو انہیں کثرت سے مہارت کرتے ہیں وہ بدعتوں کی طرف میل کر جاتے ہیں تو ضعیف الایمان کو ان دونوں سے بچانا چاہیے جیسے چھوٹے بچے کو نہر کے کنارہ پر نہیں کھڑا ہونے دیتے کہ کہیں نہریں نہ جا چرے یا تو سلا کو کفار کے میل جول رکھنے سے بچاتے ہیں کہ کہیں انکی صحبت میں اشیاء نہ کر جاوے بخلاف تو ہی کے کہ اسکو کچھ ہرج نہیں تو دوسرے فلسفہ کا منطق جو ہمیں دلیل کی کیفیت اور شریعتیں اور حدیث کی وجہ اور شرطیں مذکور ہوئی ہیں اور یہ علم دونوں باتیں علم کلام میں داخل ہیں تیسرے حصہ آیات میں یعنی ذات خدا سے

کی بہت سی بکنی تفصیل طویل ہو چکا جاتے ہوں اور تنظیم کرتے ہوں اسکو جائے رواستلیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بزرگوار کی
صاحبہ چھوڑے جو عالم باہر سے انکی تعریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی انہیں سے کوئی ایسا نہ تھا جو فن کلام سے اچھا واقف ہو
اور سوائے کچھ اور پندرہ شخصوں کے اور کسی نے اپنے آپ کو فتوے دینے کے لیے مقرر نہ کیا حضرت ابن عمرؓ بھی صحابہ کبار میں سے تھے
جب ان سے کوئی فتوے پوچھتا تو فرماتے کہ فلاں حاکم کے پاس جاؤ جس نے ان لوگوں کے کام اپنے فمے لئے کئے ہیں اور اس سوال کو
اسکی گردن پر رکھو اس جواب میں یہ اشارہ تھا کہ مقدمات اور احکام میں فتوے دینا ولایت اور سلطنت کا تابع ہے اور جبکہ حضرت
عمرؓ کی وفات ہوئی تو حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ علم کے نو سوین حصے مرگے لوگوں نے ان سے عرض کیا کہ آپ یہ قول کیوں فرماتے
ہیں ہم میں تو بڑے بڑے صحابی موجود ہیں انھوں نے فرمایا کہ میری غرض علم فتویٰ اور حکم سے نہیں میرا مقصد علم خالص سے تم کا ہر کھلتا ہوا
تو کہ حضرت ابن مسعودؓ نے فن کلام وغیرہ مراد لی تھی اگر یہ مراد تھی تو پھر تم کو کیا ہوا ہو کہ اس علم کی معرفت پر حرص نہیں کرتے کہ حضرت
عمرؓ کے مرنے سے لے کر نو سوین حصے مر گئے حالانکہ حضرت عمرؓ وہ تھے جنھوں نے کلام اور جہل کا باب مسدود فرمایا اور جب بیچ
لے آئے سنا قرآن کی دو آیتوں کے ایک دوسرے کے مخالف ہونے کے باب میں سوال پیش کیا تو آپ نے اسکو درہ سے مارا
اور ملنا چھوڑ دیا اور ان لوگوں کو فرمادیا کہ اسکو چھوڑ دین اور یہ تو جو تم کہتے ہو کہ علما میں سے مشہور فقہاء اور اہل کلام ہیں تو اسکا جواب یہ ہے
کہ جس چیز سے خدا سے قائلے کے نزدیک فضیلت ہوتی ہو وہ اور چیز ہو اور جس سے لوگوں میں شہرت ہوتی ہو وہ دوسری چیز ہو چنانچہ
حضرت ابو بکرؓ کی شہرت تو خلافت کی جہت سے تھی اور فضیلت اس راز کی جہت سے جو ان کے دل میں نقش تھا اس طرح حضرت عمرؓ کی شہرت
سیاست کے سبب تھی اور فضیلت اس علم کی جہت سے جبکہ نو سوین حصے آپ کی موت پر جاتے رہے اور اپنی حکومت میں جو قصہ رکھتے
کی نزدیکی کا اور خلق پر جہل اور شغف کا کرتے تھے اسکی جہت سے بزرگی تھی اور وہ ایک لہر خفیہ کی لہر کے اندر تھا ایک اور انما ظاہری
ہوئے وہ تو اور لوگوں سے بھی سرزد ہونے ممکن ہیں جو جاہ اور شہرت اور نام کے طالب راغب ہوں غرض کہ شہرت ایسے میں ہوتی ہے
جو ہلک ہوا اور فضیلت ایسی بات میں ہوتا ہو جو خفیہ ہو کسی کو اس پر اطلاع نہ ہو اب فقہاء اور اہل کلام مثل حکام اور تفسیر میں کے ہیں اور کئی طرح کے
ہیں بعض تو ایسے ہیں کہ انھوں نے اپنے علم اور فتویٰ سے خدا سے قائلے کا قصد کیا ہو اور اسکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کو بچا یا منظور ہو
اور شہرت انکو مطلوب نہیں ان لوگوں سے اس قدر قالی راضی ہو اور انکی فضیلت خدا سے قالی کے نزدیک اس وجہ سے ہو کہ انھوں نے عمل
علم کے بموجب کیا اور اپنے فتویٰ اور دلیل سے اسی کی قیامت مراد لی اسلیے کہ ہر ایک علم عمل کو کہو کہ علم بھی ایک فعل ہے اور ہر ایک عمل علم میں
ہو اور طبیب بھی اپنے علم سے خدا سے قائلے کے قریب پر قادر ہو تو اسکو بھی ثواب مافی اعتبار سے ہو گا کہ اپنے علم سے خدا تعالیٰ کے لیے کام کرتا ہو اس طرح
اگر سلطان خلق کا معاملہ خدا کے واسطے کرے تو خدا تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اور قابل ثواب ہو گا نہ اس جہت سے کہ وہ علم دین کا ذمہ اترے
بلکہ اس سبب کہ اس نے اس کام کا ذمہ لیا ہو جس سے قصد خدا تعالیٰ کی نزدیکی کا رکھتا ہو اور جن چیزوں سے کہ خدا تعالیٰ کی نزدیکی ہو سکتی ہو وہ
چین قسم میں ایک صرف علم وہ تو علم کا شرف ہو دوم صرف عمل جسے بادشاہ کا عدل کرنا اور لوگوں کو مجتمع انتظام سے رکھنا سوم مرکب عمل
اور علم سے اور وہ طریق آخرت کا علم جو اس علم کا ہو وہ عالم اور عامل دونوں ہوں اب تم اپنے لیے جو تیر کر لو کہ قیامت میں خدا سے قائلے
کے عاملوں میں ہو گئے یا عمل کرنے والوں میں یا دونوں جماعتوں میں ہو کر ہر ایک کے ساتھ اپنا حصہ لگاؤ گے یہ بات تمھارے حق
میں زیادہ ضروری اور ہم جو بہ نسبت محض شہرت کے تقلید کے جیسا کہ کسی کا شعر ہو جسکا ترجمہ ہو مشہور ہو اسے جو کچھ کہ دیکھو جو سنو وہ
اسکو چھوڑ دینا جو زحل کی کیا ضرورت محسوس کر جو سامنے بیٹا ملا وہ اسکے ہم بیان اگلے فقہاء کا وہ حال لکھتے ہیں جس سے تمکو معلوم ہو کہ جو لوگ
انکے مذہب میں اپنے آپ کو بتاتے ہیں وہ انہیں علم کرتے ہیں اور قیامت کو انکے بڑے دشمن وہی ہوں گے اسلیے کہ فقہاء سے سنا ہے اپنے

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

زبان کو فاش کرنے سے صاف کرتے ہو اس لیے کہ سننے والا کہنے والے کا شریک ہو اور کم عقل آدمی اپنے مغز میں جو سب سے زیادہ بری بات دیکھتا ہو اس کو چاہتا ہو کہ تمہارے مغز میں لوٹ لے لے اگر اس کا قول اسی پر مبنی ہو تو ادا کیا جائے یعنی اس کو کان میں جگر نہ دی جاوے تو اس کا نہ سننے والا ایک بخت ہو گا جیسے بولنے والا بخت ہو۔ اور آپ کا ارشاد ہو کہ ایک حکیم نے دوسرے کو خط لکھا کہ تجھ کو خدا تعالیٰ نے علم دیا ہے اس لیے علم کو گناہوں کی تاریکی سے ملامت کر ورنہ جس روز کہ اہل علم اپنے علم کے نور میں چلنے لگے تو انہیں دھیرے میں رہیگا۔ اور آپ کا وہ بیان روایتوں سے معلوم ہوتا ہو کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص دعویٰ کرے کہ میرے دل میں محبت دنیا کی اور محبت اسکے خالق کی ایک ساتھ ہو جو جوتا ہو۔ اور حیرت کی کہتے ہیں کہ آپ ایک بار پیش حکام کے ساتھ مین کو گئے اور وہاں سے دس ہزار روپے لیکر گئے کوئٹہ کے کوئٹہ کے باہر ایک گاؤں میں آپ کے لیے خیمہ کروایا گیا لوگ آپ سے ملنے آئے گئے آپ نے جب تک وہاں تقسیم نہ کر دیا وہاں سے نہ بے اور ایک روز آپ حمام سے نکلے تو حمام واسے کو بہت سامان لایا اور ایک دفو آپ کا کڑا ہاتھ سے گر پڑا ایک شخص نے اٹھا دیا اس کو اپنے اسکے عوض میں پچاس اشرفیان دیں۔ اور سخاوت آپ کی شہور یہی بیان کرنے کی حاجت نہیں اور زہد کی اہل سخاوت ہوا اس لیے کہ جو شخص کسی چیز سے بہت رکتا ہو اس کو روک رکتا ہو اور جان میں کہتا ہوں صورت میں مال بھی جدا کر کے جسکی نظروں میں دنیا حقیر ہو اور یہی معنی زہد کے ہیں۔ اور آپ کے زہد پروردگار تعالیٰ سے زیادہ خوف رکھنے پر اور اپنی ہمت کو آخرت میں مشغول رکھنے پر یہ روایتیں بھی وال ہیں کہ سفیان بن عیینہ نے ایک شخص سے ایک حدیث رقت قلب کے بیان میں روایت کی آپ کو غش کیا لوگوں نے سفیان سے کہا کہ آپ مر گئے انھوں نے فرمایا کہ اگر مر گئے تو اپنے زمانے کے لوگوں سے فضل مر گئے اور عبداللہ بن محمد بلوی کہتے ہیں کہ میں اور عمر بن ابانہ بیٹھے ہوئے عابدوں اور زاہدوں کا ذکر کرتے تھے مجھے عمر نے کہا کہ میں نے پرہیزگار اور فصیح محمد بن ادیس شافعی سے کسی کو زیادہ نہیں دیکھا کہ میں اور آپ اور عارث بن لبید حنفی کی طرف گئے اور عارث صالح مری کا شاگرد تھا اس نے پڑھنا شروع کیا اور یہ شخص خوش آواز تھا جب یہ آیت پڑھی تو ایوم لا یطغنون ولا یؤذون ہم فیوزون میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کا رنگ بدل گیا اور بدن پر بال اٹھ کھڑے ہوئے اور زور سے پڑھنے لگے کہ یہوش ہو گئے جب آپ کو ہوش آیا تو یوں کہنا شروع کیا اکی میں مجھے ناوا اگلتا ہوں جھوٹوں کے مقام اور غافلون کے اعراض سے اکی میرے ہی لیے غافلون کے دل انکسار کرتے ہیں اور میرے ہی لیے مشفقون کی گردنیں جھکتی ہیں اکی انہی جو مجھ کو عنایت کر اور مجھ کو اپنے پروردگار میں چھپا اور اپنی ذات کے کرم کے فضیل سے میری تقصیر سے درگزر کر عبد اللہ کہتے ہیں کہ پھر وہاں سے انکھر ہم سب چلے آئے جب میں بغداد میں پہونچا آپ ان دنوں عراق میں تھے میں نے ہر کے کنارے غار کے لیے وضو کرتا تھا ایک شخص میرے پاس گزرا اور کہا کہ بیٹا اپنا وضو اچھی طرح کر ورنہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں تیرے ساتھ جی طرح پیش آدیا میں نے جو بیچ کر دیکھا تو معلوم کیا کہ ایک بزرگ شخص کے سچے بہت لوگ ہیں مجھ سے پٹ وضو کر کے لے گئے پیچھے ہوا میری طرف متوجہ ہو کر کہا کہ تجھے کیا کام ہے میں نے کہا کہ ہاں یہ طلب ہو کہ جو علم خدا تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے جو بھی کچھ سیکھ لیتے ہیں آپ فرمایا کہ ہاں رکھ کر جو شخص اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرتا ہو وہ جیسا پاتا ہو اور جو شخص اپنے دین کا خوف رکھتا ہو وہ جیسا ہی سے بچا رہتا ہو اور جو شخص دنیا میں زہد کرنا چاہو قیامت کا امد قائلے کے ثواب کو دیکھا کہ اس کی آنکھیں ٹٹھکی ہوئی تھیں اب اور کچھ زیادہ بتاؤں میں نے کہا بہتر آپ نے فرمایا کہ جس شخص میں تین خصلتیں ہیں اس نے اپنا ایمان پورا کر لیا ایک یہ کہ اچھی بات کا دوسرے کو حکم کرے اور پہلے آپ نے دوسرے کو کہہ دیا ہے اور دوسرے کو منع کرے اور پہلے آپ باز رہے تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدیں مقرر کی ہیں انکی گنجائش کرے اور اسے کسی طرف تجاوز نہ کرے اب اور کچھ بتاؤں میں نے کہا بہتر فرمایا کہ دنیا میں زہد اور آخرت کا راض ہو اور سب باتوں میں خدائے تعالیٰ کو ترجیح دے اس سے تو اور نجات پانے والوں کے ساتھ میں نجات پاؤں گا یہ کہ آپ تشریف لے گئے میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہیں کہا کہ شافعی ہیں اس روایت سے آپ کے بیوش ہو جانے کو سوچو پھر نصیحت فرمائے کو خیال کرو کہ اس میں سے آپ کا زہد اور شدت خوف کتنا معلوم ہوتا ہو اور یہ خوف اور زہد ہر دون معرفت اللہ تعالیٰ کے حاصل نہیں ہوتا کہ خدا سے لے خود فرما ہوا اعمام شافعی الدین

کر کے حجت توڑتا ہو تو وہ میری نظروں سے گرجاتا ہو اس سے ملنا چھوڑ دیتا ہوں۔ تو یہ علامات میں جسے معلوم ہوتا ہو آپ کی غرض فقہ سے اور میں مناظرہ کرنے سے خدا سے تعالیٰ کی رضا جوئی تھی اب کچھ کہ زمانہ حال کے لوگوں نے آپکا اتباع ان پانچ باتوں میں صرف ایک بات میں کس طرح کیا ہو اور پھر آپ میں بھی انکے خلاف کرتے ہیں اور اسی لیے ابو ثور رحمہ اللہ نے فرمایا ہو کہ زمین نہ اور دیکھنے والوں نے کوئی شخص شافعی رح کے مثل دیکھا ہو اور حد بن حنبل نے فرمایا کہ چالیس برس سے میں نے ایسی کوئی نماز نہیں پڑھی جسکے برابر شافعی رح کے لیے وعادہ لگی ہو اس روایت سے دعا مانگنے والے کے انصاف کو اور جنکے لیے دعا کی انکے درجے کو خیال کرو اور آپس میں زمانے کے علماء کے حالات کو مطالعہ کرو کہ انکے دنوں میں آپس میں کتنا انقض اور عناد ہو تا کہ معلوم ہو کہ یہ لوگ جو دعویٰ سلف کی سپردی کا کرتے ہیں اس دعویٰ میں تصور رکھتے ہیں امام احمد رح کے زیادہ دعا مانگنے کی جہت سے انکے لڑکے نے انکے لڑکے کا کہ شافعی کو نہیں بخش چکے یہ تم استدعا مانگتے ہو انھوں نے فرمایا کہ بیشا شافعی رح دنیا کے حق میں مثل آفتاب کے تھے اور لوگوں کے حق میں مثل تیرہ رستی کے قلاب بناؤ کہ ان باتوں میں سے کوئی انکی نیابت کرتا ہو۔ اور امام احمد رح فرمایا کرتے کہ جو کوئی اپنے ہاتھ سے دھات چھوئے اسکی گردن پر شافعی کا احسان ہوا دیکھو بن سعید بن ہرثم کہتے ہیں کہ میں نے چالیس برس سے جو نماز پڑھی آپس میں شافعی رح کے لیے دعا مانگی اسلیے کہ اللہ تعالیٰ نے انکو علم عنایت فرمایا اور میں طریقہ راستی ہدایت کیا اب ہم آپ کے حالات کو اسقدر تشریف کفایت کرتے ہیں اسلیے کہ سب حالات خارج از شمار ہیں اور یہ مناقب جو ہم نے لکھے ہیں اکثر اس کتاب سے نقل کیے ہیں جو نصر بن ابیہم مقدسی نے مناقب شافعی رح میں لکھی ہیں اور حضرت امام مالک رحمہ اللہ بھی ان پانچوں خصلتوں کے ساتھ موصوف تھے چنانچہ انکے کسی نے کہا کہ اے مالک طلب علم میں آپ کیا فرماتے ہیں انھوں نے فرمایا کہ تیرا چچا ہو بلکہ جو شخص صبح سے لیکر شام تک تمھارا ساتھ نہ چھوڑے اسکا ساتھ ہم بھی نہ چھوڑے اور آپ علم دین کی تعظیم میں بہت مبالغہ فرماتے یہاں تک کہ جب حدیث بیان کیا جانتے تو وضو کرتے اور اپنے فرش کے حد مقام پر بیٹھتے اور ڈرائی میں لکھی کرتے اور خوشبو لگاتے اور بیٹھنے میں وقار اور مہبت کو ملحوظ رکھتے پھر حدیث ارشاد کرتے لوگوں نے جو اس باب میں آپ سے کچھ کہا تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی عظمت کروں اور آپکا ارشاد ہو کہ علم ایک نور ہو اسکو خدا سے تمہارا چاہتا ہو وہاں کر دیتا ہو کثرت روایت سے نہیں ہوتا اور یہ حرمت اور توقیر اس بات پر دال ہو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے جلال کی معرفت نہایت قوی تھی۔ اور علم سے آپکی غرض خدا سے تعالیٰ کی رضا جوئی آپکے اس قول سے معلوم ہوتی ہو کہ فرمایا دین کے باب میں جہل کرنا کچھ بھی نہیں اور اس امر پر امام شافعی رح کا قول بھی لالت کرتا ہو کہ میں آپکے پاس حاضر ہوا اسوقت آپ سے اڑتالیس مسئلے پوچھے گئے تھے انہیں سے تیس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں تو جسکو اپنے علم سے خدا سے تعالیٰ کے سوا اور کچھ غرض ہوتی ہو اسکا نفس کبھی نہیں مانگا کہ یوں اقرار کرے کہ میں نہیں جانتا اور اسی لیے امام شافعی رح نے فرمایا ہو کہ جب عالموں کا فکر ہو تو امام مالک انہیں خجہ شاق ہیں اور امام مالک سے بڑھ کر میرے اور کسی کا احسان زیادہ نہیں ہوا اور روایت ہو کہ ابو جعفر منصور نے آپکو منع کر دیا تھا کہ کمرہ کے طلاق کے باب میں حدیث مت بیان کرنا پھر ایک شخص کو خفیہ کہہ دیا کہ انہیں اس طلاق کا مسئلہ پوچھے جب اس شخص نے دریافت کیا تو آپ نے سب لوگوں کے سامنے کہہ دیا کہ جس شخص سے نہ بروستی طلاق کہلائی گئی ہو وہ طلاق نہیں ہو ابو جعفر نے آپ کے کوڑے لگائے مگر آپ نے حدیث بیان کرنا ترک نہ کیا اور امام مالک کا ارشاد ہو کہ جو شخص حدیث میں سچا ہوتا ہو اور جھوٹ نہیں بولتا اسکی عقل سے اسکو نفع دیا جاتا ہو اور جو غلط ہے میں آفت اور فساد عقل طاری نہیں ہوتا اور دنیا میں آپکا زہد اس روایت سے معلوم ہوتا ہو کہ اہل کو مین حدیثی نے آپ سے دریافت کیا کہ آپکا کوئی مکان ہو آپ نے فرمایا کہ نہیں لیکن اس باب میں میں نے سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ میں نے ربیعہ بن ابی عبد الرحمن سے سنا ہو کہ وہ فرماتے تھے کہ آدمی کا نسب ہی اسکا مکان ہو اور

مبارک کے سامنے جو آپکا ذکر ہوا تو کہتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا کہ تم ایسے شخص کا کیا ذکر کرتے ہو کہ جس پر تمام دنیا پیش کی گئی اور اس سے گریز کی اور محمد بن شجاع آگے پیش شاکر دون سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سے کسی نے کہا کہ آپ کے لیے امیر المؤمنین ابو جعفر نے جو دنیا میں ہر آدمی کے لیے ہو اور جب وہ دنیا میں ہو اس میں توقع اس مال کے آنے کی تھی آپ نے صبح کی نماز پڑھی اور بچہ پیدا کیا اور کسی سے کچھ کام نہ کیا پھر حسن بن محبوب کا قاصد وہاں لیکر آگیا کہ آپ اس سے کچھ نہ بولے بعض حاضرین نے کہا کہ آپ سے کچھ ایک اور بات کہی کہ یہ کہہ کر میں اپنی آبرو کی عادت ایسی ہی ہو کہ کلام نہیں کرتے اس مال کو تم اس قبیلہ میں مکان کے گوشے میں رکھو۔ وہ بہت کے بعد امام صاحب نے اپنے سبب آفات البیت کی وصیت کی اور اپنے لشک سے کہا کہ جب میں مرجاؤں اور مجھ کو دفن کر چکو تو اس قبیلہ کو حسن بن قاسم کے پاس لیجاؤ اور کہنا کہ یہ تمہارا وراثت ہو جو تمہارے ابو حنیفہ کو سپرد کی تھی آپ کے صاحبزادے نے وصیت کے بموجب قبیلہ کی حسن نے فرمایا کہ تمہارے جو خدا کی تیر سے باپ پر اس لیے کہ وہ اپنے دین پر نہایت حریص تھے اور روایت ہو کہ انہی عہد و قضا کے لیے کہا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ میں اسکی لیاقت نہیں لوگوں نے پوچھا کہ کس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ اگر میں سچا ہوں تب تو واقع میں اس کے لائق نہیں اور اگر اس قول میں جھوٹا ہوں تو مجھ کو ماضی عہد و قضا کی لیاقت نہیں رکھتا۔ اور آپ کا طریق آخرت سے ماہر ہونا اور امویہ دینی کے راہ سے واقف ہونا اور خدا سے قوالی کا عارف ہونا اس سے معلوم ہوتا ہو کہ خدا سے قوالی سے بہت ڈرتے تھے اور دنیا میں اہل ستیہ چنانچہ بن جیجہ روح سے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو یہ خبر پہنچی ہو کہ یہ تمہارا کوئی نعمان بن ثابت خدا سے تم سے بہت ڈرتا ہو۔ اور شریک منہی کہتے ہیں کہ امام غفرلہ سکوت بہت رکھتے اور ہمیشہ فکر میں مستغرق رہتے لوگوں سے کلام کرتے تو یہ امور صاف دلیل میں باطن کے علم اور دینی عمارت میں مشغول رہنے پر اس لیے کہ جسکو سکوت اور زہد عنایت ہوا اسکو علم کامل عطا ہوا یہ ہر مختصر بیان تینوں اماموں کے احوال کا اور حضرت امام احمد بن حنبل اور سفیان ثوری کا حال یہ ہو کہ ان کے تابع بہ نسبت ان تین اماموں کے کم ہیں اور سفیان ثوری کے تابع امام احمد کی نسبت کہ بھی کم ہیں لیکن یہ دونوں ورع اور زہد میں زیادہ مشہور ہیں اور یہ ساری کتاب ان دونوں کے احوال اور اقوال سے بھری ہو اس لیے اس وقت کچھ ضرورت تفصیل کی نہیں۔ پس اب ہم ان تینوں اماموں کی سیاق میں غور کرو اور سوچو کہ یہ حالات اور احوال اور اقوال دنیا سے اعراض کرنے کے اور خالص خدا کے لیے ہو رہنے کے بھلا علم فقہ کی فروعات یعنی علم اور چارہ اور ظہار اور ایلا اور احان کے جاننے سے ہوتے ہیں یا یہ دوسرے ہی علم سے بنا ہو سکتے ہیں جو فقہ سے اعلیٰ اور اشرف ہو اور تامل کرو کہ جو لوگ انکی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں وہ سچے ہیں یا جھوٹے ایسے ہی فصل ان علوم کے بیان میں جنکو لوگ اچھے علوم میں شمار کرتے ہیں اور واقع میں وہ علوم ان میں نہیں اور اس فصل میں تین بیان ہیں

بیان اول اس بات کی وجہ میں کہ بعض علم برے کیوں ہوتے ہیں شاید تم یہ اعتراض کرو کہ علم کے معنی تو یہ ہیں کہ کسی چیز کو جیسی وہ ہو اسی طرح پر جاننا اور علم خدا سے قوالی کے صفات میں سے بھی ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہو کہ کوئی چیز علم ہو کہ مذموم اور برہمی ہو ورنہ اسکا جواب یہ ہو کہ علم کی برائی خود علم ہونے کی جہت سے نہیں ہوتی بلکہ بندوں کے حق میں تین وجوہ میں سے کسی کے پائے جانے سے بڑا کنا جاتا ہو اول یہ کہ وہ علم خدا عالم کے حق میں یا دوسرے حق میں انجام کو مفسر ہوتا ہو جیسے علم سیرا و طلسمات کو کہہ سکتے ہیں حالانکہ علم صحیح ہو اس لیے کہ قرآن اسکا شاہد ہو کہ سچا ایک سبب ہو جس سے خداوند باری میں جدائی ڈالنے کا ذریعہ کرتے ہیں اور تیس میں مذکور ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جاوہر کسی نے کر دیا تھا اور اس کے سبب سے آپ جاوہر ہو گئے تھے بیان تک کہ جب قبیلہ علیہ السلام نے انکی خبر آجکے جو وہ جاوہر ایک گنہگار کے اندر تھیں کے نیچے سے نکالا گیا اور جاوہر ایک ظلم کی قسم ہو کہ جو اہر کے خواص اور ستاروں کے مطلقون میں حسابی امور کے جاننے سے حاصل ہوتا ہو اس طرح کہ ان جو اہر سے ایک پللی اس شخص کی صورت پر بناتے ہیں جس پر جاوہر

[illegible]

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

مراود ہو فتوؤں کے نہ سمجھنے سے غرض نہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہو کہ فقہ اور فہم ایک ہی معنی کے لیے دو لفظ ہیں اور شمال کی رُوسے شہریت اور حال میں انہیں معنوں میں بولے جاتے تھے جو سمجھنے لکھے ہیں اور تعالے اگر شاد فرمایا جو لا یتقوا اللہ فہو لا یقوہم من اللہ ذلک بانہم قوم لا یفقیہون بہین خلیفے تھے سے لوگوں کے کہ دُرسنے اور خلق کا دبیرہ بنانے کو فقہ کی گئی پر خواہ فرمایا ہو تو شامل کر دو کہ یہ بات فروعیات فتاویٰ کی نہ بادر کھنے کا ثمرہ ہو یا جن باتوں کو سمجھنے لکھا ہو انکے نہونے کا نتیجہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے فرمایا یتقوا علماء و فقہاء یعنی یہ لوگ دانا اور حکیم اور فقیہ ہیں حالانکہ وہ لوگ فتاویٰ کے فروعیات کو نہ جانتے تھے اور سعد بن ابی رہی نہ ہری اس سے کسی نے پوچھا کہ مدنیہ منورہ کے باشندوں ان میں سے کون زیادہ فقیہ ہو آنحضرت نے کہا کہ جو شخص خدا سے تھالے سے زیادہ خوف رکھتا ہو گو یا آنحضرت نے فقہ کے ثمرہ کو بتا دیا اور خوف خدا علم باطن کا ثمرہ ہو نہ فتوؤں اور مقدمات کا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں تمکو پورا فقیہ نہ بتا دوں لوگوں نے عرض کیا کہ ارشاد ہوا ہے فرمایا کہ پورا فقیہ وہ ہو کہ لوگوں کو خدا سے قہم کی رحمت سے ناامید نہ کرے اور اُس کے عذاب سے انکو خوف نہ کرے اور اُس کے فیض سے انکو یاس نہ دلاوے اور قرآن کے سہو اور دوسری چیز کی رغبت میں قرآن کو ترک نہ کرے اور جب انس بن مالک نے اس حدیث کو بیان فرمایا کہ لا ان اقعہ مع قوم یدکرہ ان اللہ یمن بقرۃ لے طلوع اسل قطب الی من ان علق اربع رقاب تو زیدہ قاشی اور زیدہ غمیری کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ ذکر کی مجلسیں شہر ہری و تحسین جیسی یہ مختار ہی مجلسیں ہیں کہ تم میں سے ایک قصہ کہتا ہو اور وعظ کہتا ہو اور خطبہ لوگوں کے سامنے پڑھتا ہو اور حدیث پیہم بیان کر دیتا ہو تم کو یوں کرنے سے کہ شکیما ایمان کو ذکر کرتے اور قرآن کو سمجھتے اور دین میں فہم لگاتے اور اس کی نعمتیں لینے اور شہر کر کے اس روایت میں حضرت انس نے قرآن کے سمجھنے اور نعمتوں کے شمار کرنے کو دین کی کجی یعنی تفقہ فرمایا اور ایک حدیث میں پیر شاذلی کہ آدمی پورا فقیہ نہیں ہوتا یا ہائیک کہ خدا نے تعالیٰ ذات پاک میں لوگوں کو اپنے اوپر ناخوش نہ کرنے اور قرآن کے لیے بہت سعی و عہد و ہمتا کر کے یہ روایت ابو ذر اور یوسف بھی مروی ہو اور شہین (تاجلہ اور ہر کہ پیروہ لینے نفس پر متوجہ ہو اور سب سے زیادہ اُس سے ناخوش رہے اور فرقہ بندی نے حسن بصری سے کوئی بات پوچھی اپنے اُسکا جواب یا آنحضرت نے کہا کہ فقہا آپ کے خلاف کہتے ہیں حضرت حسن نے فرمایا کہ اسی فرقہ تو نے فقیہ بنی آنکہ سے گہرے دیکھا ہو فقیہ تو وہ ہو جو دنیا میں زاہد اور آخرت کا رعب اور اپنے دین میں عقل رکھنے والا اور اپنے رب کی عبادت پر ملوث رکھنے والا اور پرینگار اور اپنے نفس کو مسلمانوں کی اغراض سے بچانے والا اور انکے الون کی طرف تسخ نہ کر نیوالا اور اہل اسلام کی جماعتوں کا خیر خواہ ہو یہ ساری باتیں اپنے فرامین انہیں یہ نہ فرمایا کہ فروعیات فتاویٰ کا حافظ ہو اور ہم یہ نہیں کہتے کہ لفظ فقہ کا ظاہری کے فتاویٰ کو شامل نہ تھا بلکہ یہ کہتے ہیں کہ بطریق عموم یا نسبت کے اس پر بھی بولامانا تھا اور اکثر سلف صالحین فقہ کو علم آخرت پر ہی بولا کرتے تھے اب جو اسکو خاص کر دیا ہو تو اُس خصوصیت سے بعض لوگوں کو دھوکا ہو گیا اور صرف فتاویٰ کے احکام ہی کے ہو رہے تھے اور علم آخرت سے اور دون کے احکام سے روگردانی کر لی اور اپنی اس تجویز پر طبیعت کی طرف سے ایک سہارا پایا کیونکہ علم باطن تو باریک ہو اور اس پر عمل کرنا مشکل اور اُسکے باعث اور عہدوں اور جہاد و مال کا ملنا دشوار جو اسلے شیطان نے اس فقہ ظاہری کے دون میں جہانے کا خوب ہی موقع پایا کہ وہ فقہ جو شرع میں عمدہ علم تھا اسکو خاص اس علم فتاویٰ کے لیے کر دیا اور اسلئے علم کہ شہر خدا تعالیٰ کی معرفت اور اسکے آیات کے جاننے اور بندوں میں اور مخلوقات میں اُسکے افعال کو پہچاننے کے لیے بولتے تھے حتی کہ جب حضرت عمر کی وفات ہوئی حتی تو حضرت ابن مسعود نے فرمایا تھا مات تسعة اعشار العلم اس علم کے ذہن و سون حصے جاتے تھے اپنے علم کو معرفت بولا پھر خود اسکی اغنیہ کر دی کہ اللہ تعالیٰ کا علم اس سے مراد ہر اس لفظ میں بھی لوگوں نے خصوصیت کا تصرف کیا ہو یعنی اکثر پیشہ ور رکھا ہو کہ جو شخص علم و فہم سے مسائل فقہیہ غیرہ میں خوب مناظرہ کرے اور اسی میں مصروف ہے حقیقت میں عالم وہی ہو فضیلت کی گیزی اسی کے سر پر جو اور ہر

غرض کہ پیشتر اس مقام کو توجہ دیا کرتے تھے اور یہ مقام صدیقوں کا ہو تو دیکھو کہ لوگوں نے اسکو کس چیز کی طرف بدل ڈالا اور کون کس
 دست پر انگٹھا کر لیا اور اسکو صبح اور شام کے باب میں کیسے منسک ٹھہرا لیا اور جو دیکھ جو اصل تعریف کی بات تھی اس سے بالکل خالی ہو گیا اور
 اسکا حال ایسا ہی ہو جیسا کوئی صبح کو اٹھ کر قبلہ رخ ہو کر کئے و تہمت وہی لاذی فطر السموات والارض حنیفا کہ اگر اُسکے دل کی توجہ خاص
 خدا سے تھی تو نہ تو ہر روز اول ہی اول خدا سے تہ سے جھوٹ بولا کر گیا اسلیئے کہ منہ سے مراد اگر ظاہر کا منہ ہو تو اسکا منہ تو کبے
 کی طرف ہو اور انکو صرف اور بہتوں سے بھیر کر کہے کی طرف کیا ہو اور کہہ سمان وزمین بنانے والے کی طرف نہیں کہ جو کعبہ کی طرف
 متوجہ ہو جاوے وہ توجہ توں کے احاطے سے نرالا ہو اور اگر منہ سے مراد دل کی توجہ ہو جو مقصود عبادت ہو تو جس صورت میں کہ
 دل دنیاوی حاجات اور اغراض میں مبتلا ہو اور مال اور جادہ کے جمع کرنے کے حیلے بنارہا ہو اور بالکل اسی کی طرف متوجہ ہو اس صورت میں
 یہ قول کیسے سچا ہو گا کہ میں نے اپنا منہ کیا اتنی کی طرف جسے آسمان وزمین بنائے یہ جملہ اصل حقیقت توجہ سے خبر دیتا ہو واقع میں صدیق
 والا ہی ہو کہ سوائے خدا حقیقی کے اور کسی کو نہ دیکھنے اور اپنے دل کے رخ کو بچھڑانے کے اور طرف نہ پھرنے اور یہ توجہ اس ارشاد کا ماننا ہو
 کہ قل اللہ نرم ذمہ فی خواصہم طیبون اور اس سے مراد زبانی قول سے نہیں اسلیئے کہ زبان تو دل کے حال سے خبر دیتی ہو کبھی ہوتی ہو اور
 کبھی بھوٹی اور اللہ تعالیٰ اس کے دیکھنے کی جگہ دل ہو جو توحید کا معبود اور ربیع ہو جو حق الفظا ذکر و تذکر ہو جسکے باب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہو
 ما ذکر فان الذکر فی تنفیخ المؤمنین اور ذکر کی مجلسوں کی تعریف کے باب میں بہت سی حدیثیں وارد ہیں مثلاً ارشاد فرمایا ذکر نرم بریاض اجنتہ
 فاروق اقل و بار یا ض اجنتہ قال مجالس الذکر اور دوسری حدیث میں یوں ارشاد ہوا ان لد تعالیٰ ملائکہ یسبحون فی اللہ و اسوی ملائکہ اتخلق
 اور انو مجالس الذکر شادی بعضہم بنضا الالہوا انی یغنیکم فیا توہم ویسبحون ہم یسبحون الا فاذا ذکر والحد ذکر و بالانفس کم اس ذکر و تذکر کو لوگوں
 بدل کر ان باتوں کا نام رکھ دیا جکو نہ مانہ حال کے واعظ عام بیان کرتے ہیں یعنی قصے اور اشارات اور سطح اور طامات حالانکہ قصے بدعت
 ہیں اور اشارات سلف نے قصہ گو کے پاس پیشہ سے منع فرمایا ہو چنانچہ ابن ماجہ نے ابن عمر رضی عنہ سے روایت کی ہو کہ قصے آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کے وقت میں نہ تھے نہ حضرت ابو کر اور حضرت عمر رضی عنہ کے وقت میں تھے یہاں تک کہ فتنہ پیدا ہوا اور قصہ گو نکل کھڑے ہوئے اور ابن عباس رضی
 عنہ سے مروی ہو کہ ایک روز وہ مسجد سے نکلے اور فرمایا کہ مجھ کو قصہ گو بھی نے مسجد سے نکالا اگر وہ نہ تو میں نہ نکلتا اور وہ ضمیر کہتے ہیں
 کہ میں نے سفیان ثوری سے کہا کہ ہم قصہ گو کی طرف لئے منہ کر دیں اسفون نے فرمایا کہ بدعتوں کی طرف سے اپنی پیشہ پھیر لیا کرو اور ابن
 عمر کہتے ہیں کہ میں ابن سیوطی کے پاس گیا اور عرض کیا کہ آج کچھ اچھا نہوا کہ اس نے قصہ گوؤں کو قصہ کہنے سے منع کر دیا ہے فرمایا کہ ابیر
 کو برتر تر نفی علی اور اعشش صبح بصرہ کی جامع مسجد کے اندر تشریف لے گئے دیکھا کہ ایک شخص بیان کر رہا ہو اور کہتا ہو کہ ہم سے آتش نے روایت
 کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر مجلس گئے اور اپنی بغل کے بال اکھاڑنے لگے واعظ نے کہا کہ میان میں شرم نہیں آتی اعشش نے فرمایا کہ میں
 کیون شرم کروں میں تو امسبون کرتا ہوں اور توجہ دیتا ہو کہ کتنا ہو اعشش نے ہم سے کہا ہو میں اعشش ہوں میں نے مجھ سے نہیں کہا اور
 احمد رحمہ اللہ کا ارشاد ہو کہ سب لوگوں میں زیادہ جھوٹے قصہ گو اور بھیک مانگنے والے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بصرہ کی جامع مسجد میں سے قصہ گو
 کو نکلوا دیا اور جبکہ حضرت من بصری رح کا کلام سنا تو انکو نہ نکالا اسلیئے کہ وہ علم آخرت اور موت کے یاد دلانے اور نفس کے عیوب و عیوب و عیوب
 کے عمل پر تنبیہ کرنے اور شیطانوں کے وسوسے اور آنسے بچنے کی تدبیر کے باب میں گفتگو کرتے تھے اور خدا سے تعالیٰ کی نعمتوں کا
 اور انکی شکر گزاری سے بندہ کا قاصر ہونا ذکر کرتے تھے اور دنیا کی حقارت اور عیب اور نا پائمانی اور بیوفائی اور آخرت کا خطر و اور
 اس کے احوال کا اندیشہ بتاتے تھے حاصل یہ کہ عمدہ تذکر شرعی بھی ہو جسکے لیے اس حدیث میں ترغیب وارد ہو جو ابو ذر رضی عنہ سے مروی ہو
 کہ مجلس ذکر میں حاضر ہونا ہزار رکعت کے پڑھنے سے بہتر ہو اور مجلس علم میں آنا ہزار بار یزوں کی عبادت سے اور ہزار بارہ کے ساتھ ہر

Handwritten marginal notes in Persian script, likely commentary or additional text related to the main manuscript.

Main body of handwritten text in Persian script, consisting of approximately 25 lines of dense, cursive script.

اور کسی قسم کا شعور استعمال نہ کرنا چاہیے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا ان من الشعر حکمۃ اور اگر مجلس میں دین کے خواص جمع ہوں اور معلوم ہو کہ اُنکے دل اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اُنکے ساتھ کوئی اور نہ تو ایسے لوگوں کے حق میں وہ شعر ضرر نہیں کرتا جو ظاہر میں خلق کی طرف معلوم ہوتا ہوا سلیقے کہ سننے والا جو کچھ سنتا ہوا اسکو اسی چیز پر ڈھال لیتا ہے جو اسکے دل پر غالب ہوتی ہو چنانچہ اسکی تحقیق باب السباع میں مذکور ہوگی اور اسی وجہ سے حضرت جنید بغدادی صحیح کچھ اور بدوس آدمیوں میں وعظ کیا کرتے اور اگر زیادہ ہوتے تو کچھ نہ کہتے اور انکی مجلس میں کبھی پورے بیٹل آدمی نہ ہوتے اور ایک بار بن سالم کے مکان کے دروازے پر کچھ لوگ جمع ہوئے کسی نے کہا کہ آپ بیان فرمائیے کیسے یار موجود ہوں انھوں نے فرمایا کہ میرے یار نہیں یہ تو مجلس کے لوگ ہیں میرے اصحاب خاص لوگ ہیں یا ور شط سے جاری غرض کلام کی اُن دو قسموں سے ہے جو بعض صوفیوں نے گڑھا ہوا ایک توشقی الٰہی میں اور وصال ہونے میں بڑے لینے چوڑے دعویٰ جسکے بعد اعمال ظاہری کی کچھ حاجت نہ رہی بیان تک کہ بعض لوگ اتحاد کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں۔

کہتے ہیں کہ حجاب اٹھ گیا اور دیدار کا مشاہدہ ہوتا ہے اور خطاب حضور ہی حاصل ہوا کہتے ہیں کہ جھوکیم ہوا اور تمہیں یہ کہا اور اس باب میں حسین بن منصور طلاج کی مشابہت کرتے ہیں جو بھی طرح کے چند کلمات کے بولنے سے سولی دیا گیا تھا اور اسکے اتنا اُخن لئے تو اوپر حضرت باپزید بسطامی رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کو سن لاتے ہیں یعنی آپ سے بھی منقول ہو کہ آجے سجانی بجاتی کہا تھا اور یہ ن کلام کا لایا ہو کہ جب کا خرطوم میں بہت ہوا ہو بیان تک کہ بعض کسانوں نے اپنا کام چھوڑ کر اسی طرح کے دعویٰ کرنے شروع کرنے لیے اسلیے کہ یہ کلام طبیعت کو اچھے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ ظاہری عمل نہیں کرنا پڑتا مقامات اور احوال کے لیے نفس کا تزکیہ کرنا پڑے تو پھر کم فہم اپنے لیے ایسا دعویٰ کیوں نہ کریں اور کلمات خطا اور حمل کیوں نہ لکھیں اور اگر کوئی آپ اس باب میں انکار کرے تو جواب میں یہ کہتے ہیں کہ اس انکار کا منشا علم اور مناظرہ ہو اور علم حجاب ہو اور مناظرہ نفس کا عمل ہو اور یہ بات جو ہو کہ حاصل ہو پذیر مزید کا شفہ نور حق کے حرف باطن سے معلوم ہوا کرتی ہے غرض کہ اس طرح کے امور جان میں پہل گئے اور انکا ضرر عوام کو اتنا بڑھ گیا کہ اگر انہیں سے کوئی اس طرح کی کچھ بات کہے تو اسکا مارڈ ٹانڈا دل آدمیوں کے زندہ رکھنے کی نسبت کرا چھا ہوا اور حضرت بازید سے جو قول منقول ہوا اول تو انکی صحبت میں کلام ہو اور اگر بالفرض اپنے وہ الفاظ کسی نے سنے تو غالباً برسبیل حکایت خدا سے تعالیٰ کے ارشاد کو اپنے جی میں مکر رہتے ہونگے جیسے مثلاً یہ آپ کہتے ہوئے اثنی انا للہ لا اله الا انا فاعلمی تو اس سے سمجھنا نہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنا حال بیان کرنے میں بلکہ بطور حکایت ہی جانا چاہیے تھا۔ دوسری قسم شطح کی وہ کلمات ہیں کہ سمجھ میں نہ آویں ظاہر کے تو اچھے ہوں اور اُنکے معانی ہولناک اور فائدہ کسی طرح کا اُسے متعلق نہ ہوا اور یہ کلمات یا تو خود کہنے والے کے بھی سمجھ میں نہیں آتے بلکہ اپنی عقل کے خطا اور خیال کی پریشانی کے باعث کہتا ہوا اور اس خطا کی وجہ یہ ہو کہ جو کلام اسکے کان میں پڑتا ہو اسکی معنی کم یاد کرتا ہو اور اکثر تو ایسا ہی ہو یا خو تو سمجھتا ہو لیکن اُنکو دوسروں کو نہیں سمجھا سکتا اور ایسی عبارت نہیں بنا سکتا جس سے اسکا نامی الضمیر معلوم ہو اس جہت سے کہ علم کی مهارت کم ہو اور طریق معانی کو الفاظ میں اداکرنے کا نہیں سمجھتا اور اس طرح کے کلام سے کچھ فائدہ نہیں بجز اسکے کہ دن کو پریشان اور عقول اور ذہنون کو حیران کرے یا اُس سے وہ معنی سمجھ لے جاویں جو اُس سے مقصود نہیں اور اُس صورت میں ہر ایک شخص اسکو بھی خواہش اور طبیعت کے بموجب سمجھتا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو کوئی تم میں سے کسی قوم سے ایسی حدیث بیان کرے گا جسکو وہ سمجھیں تو وہ آپ ایک بلا ہو گی اور فرمایا لوگوں سے وہ باتیں کرو جسکو وہ جانتے ہوں اور جسکو نہ جانتے ہوں انکا ذکر نہ کرو و کیا تم نے چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تکذیب ہو اور یہ ایسے کلام کے باب میں ہو کہ کہنے والا تو اسکو سمجھتا ہو مگر سننے والے کی عقل اسکو نہ پہنچتی ہو کہ ایسے کلام کا کتنا جائز نہ ہو گا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کلام الو خود کہنے والا بھی نہ سمجھتا اسکو کتنا کیسے درست ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حکمت ایسے لوگوں کو امت سناؤ جو اسکے

١٠٠٠

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباسؓ کو فرمایا اے اللہم فی الدین وعلماہ التاویل اور جو شخص طامات والون میں کا اس جیسے تاویلات کو درست کہتا ہو باوجودیکہ اسے معلوم ہو کہ یہ معنی ان لفظوں سے مقصود نہیں اور پھر کہتا ہو کہ میرا ارادہ ان سے لوگوں کو خدا تعالیٰ کی طرف لگانے کا ہے تو ان کی مثال ایسی ہو جیسے کوئی ایسا آدمی جو واقع میں حق ہو مگر شریعت میں اسکا ذکر نہ ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر محبوبی و شریعت بناوے یا ہر ایک مسئلہ میں کہ حق سمجھے ایک حدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے موضوع کر لے تو یہ افسوسناک اور گمراہی اور اس حدیث شریف کے مضمون میں داخل ہوتا ہو جس کا یہ علمی مقصد اقلیت و مقصد من النار بلکہ الفاظ کی تاویل کرنی اس سے کسی بڑے بزرگ سے کہ اس سے تو الفاظ کا اعتبار ہی بیکار ہوتا ہوا اور قرآن کے سمجھنے اور اس سے فائدہ لینے کے طریق کو بالکل برہم کرنا ہوا اب معلوم ہوا کہ شیطان نے لوگوں کے ارادہ کو اچھے علموں کی طرف سے کس طرح بڑے علموں کی طرف پھیر دیا اور یہ ساری باتیں علماء سے بد کے نام دینے کی بدولت ہیں پس اگر تم انکا اتباع صرف غیبت کے اعتبار پر کرو گے اور جو حالی کہ اول قرن میں معروف تھے انکی طرف توجہ نہ کرو گے تو تمہارا حال وہ ہوگا کہ حکمت کے سبب سے شرف کی طلب میں کسی نام کے حکیم کا اس زمانے میں اتباع کرو اور یہ خبر نہ ہو کہ حکمت سے کیا سچی اور اب کیا ہو یا سچو ان لفظ حکمت ہو کہ حکیم کا لفظ اس طبیب اور شاعر اور منجم پر ہوتا ہے ہیں بلکہ جو شخص مذکورین پر عوام کے ماتحتوں میں قراءۃ التاویل انکو بھی حکیم کہتے ہیں حالانکہ حکمت وہ ہو جسکی خدا اسے تعریف بیان فرماتا ہو تو فی الحکمت من یشار بن یوت احکمت فقد اوتی خیر اکثر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باب میں فرمایا کہ حکمت کا ایک کلمہ اگر آدمی سمجھے تو اس کے حق میں دنیا و دینا سے بہتر ہوا اب تامل کرو کہ یہ حکمت کیا سچی اور بالفعل کس طرف منقول ہو گئی اور اسی پر باقی الفاظ کو قیاس کرو اور علماء بد کے دھوکے اور فریب میں نہ آؤ اس لیے کہ دین پر انکی خرابی نسبت شیطانوں کے بڑے حکم ہو کہ شیطان انھیں کے ذریعہ سے لوگوں کے دلوں میں سے دین کو نکالتے ہیں اور اسی وجہ سے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے شکوال کیا کہ بدترین خلق کون ہیں تو آپ نے انکار کیا اور فرمایا کہ انھی غیبت کر چا شک کہ کبیر پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ علماء بد ہیں پس اچھے اور بُرے علم کو تم جان سچکے اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ دونوں ایک دوسرے میں کس وجہ سے ملتے ہو جاتے ہیں تو اب تمہیں اختیار ہو کہ اپنے نفس کی بھلائی چاہو تو سلف کا اقتدار کرو اور اگر چاہو فریب میں گرا پاؤ تو چھملوں کی مشابہت اختیار کرو جتنے علوم کہ سلف کو پسند تھے وہ سب مٹ گئے اور جن پر کہ اب لوگ اذیت دیتے ہیں وہ اکثر بدعت اور نو پیدا ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا بجا ہو کہ بدال اسلام غریبا و سبیحا و غریبا کا ہوا انطوبی الغریب و قلیل ذل الغریب و قال الذین یعلمون ما عندہ الناس من سنی والذین یحیون الاموات من سنی اور دوسری روایت میں کہ وہ جو لوگ اس چیز پر تمسک رکھنے والے ہوں گے جس پر تم آج تمسک ہو اور اباب اور حدیث ہو کہ غریب کی بخت لوگ ہیں بہت سے لوگوں میں اور خلق میں انھیں بغیر رکھنے والے بہت ہوتے ہیں بہ نسبت دوستی رکھنے والوں کے۔ اور یہ علوم اس طرح کے غریب ہو گئے کہ جو کوئی انکا ذکر کرتا ہو اسکے لوگ دشمن ہو جاتے ہیں اور اسی لیے سفیان ثوریؒ نے فرمایا ہو کہ جب تم کسی عالم کے دوست بہت دیکھو تو جان لو کہ وہ حق کو باطل کے ساتھ ملائے والہو اس واسطے کہ اگر حق ہی کہتا تو لوگ اس سے عداوت رکھتے پس سزا پہاں عمدہ علون میں سے مقدار محمود کے ذکر میں۔ واضح ہو کہ علم اس اعتبار سے تین قسم پر ہو ایک تو وہ کہ انہیں سے تھوڑا اور بہت برا ہی ہو دوسرے وہ کہ اسکا قلیل اور کثیر اچھا ہو اور جتنی بہت ہو وہ اسی قدر بہتر اور عمدہ ہو سوم وہ کہ انہیں سے بقدر کفایت تو اچھا ہو اور مقدار کافی سے زائد قابل تعریف نہ ہو اور تینوں قسمیں مثل بدن کے حالات کے ہیں کہ ان میں سے بعض حالت خواہ تھوڑی ہو یا بہت اچھی گنی جاتی ہو جیسے تندرستی اور خوبصورتی اور بعض حالات برسی گنی جاتی ہو کہ ہو یا زیادہ جیسے بدورتی اور بخلی اور بعض خالقین ایسی ہیں کہ انہیں مہیا و رومی اچھی مقصود ہوتی ہو جیسے ال کا دینا کہ اس طرف قابل تعریف نہیں کہ وہ بھی خرچ کرنا ہو جیسے شہادت کہ تھوڑی تو تعریف نہیں

اور اگر جب تک کہ اس فرض میں سے فراغت نہ ہو تب تک فرض کفایہ میں مصروف نہ ہو خواہ اس وقت میں کہ کوئی دوسرا اسکو جانتا ہو اور تمہیل کرتا ہو اسلئے کہ جو شخص اپنی جان کو ہلاک کرے اسلئے کہ دوسرے کی اصلاح شاید ہو جائے تو وہ بیوقوف ہو گا اگر سنا نہ ہو اور کس کے کپڑوں میں گھسے ہوئے ہوں اور اسکے قتل کے درپہن اور وہ ایک پنکلی ڈھونڈتا پھر تاروں میں سے کہ دوسرے کی کٹی دور سے اور وہ دوسرا ایسا ہو کہ اگر سنا نہ ہو بچھا دل کو دو دو بیچ پھینکا دین تو وہ اسکے کام نہ آوے اور نہ ان کی مصیبت سے چھٹکارا دے تو بھلا اس سے بڑھ کر کون احق ہو گا کہ اپنی جان کی فکر نہ کرے دوسرے کے لیے بیفائدہ کاوش کرے اور اگر نکلواپنے نفس کی صفائی سے فراغت ملے اور ظاہر اور باطن کے گناہ چھوڑنے پر قدرت ہو جاوے اور پھر ایک عادت دائمی کے طور پر تم میں حاصل ہو جاوے اور ایسا ہو تا کہ ہمہ نین تو اسوقت البتہ فرض کفایہ میں مشغول ہونا چاہیے اور ہمیں ترتیب اور درجہ کا لحاظ رکھنا چاہیے یعنی اول کلام مجید پھر حدیث شریف پھر علم تفسیر اور علوم قرآنی ناسخ و منسوخ اور مفصول اور موصول اور حکم اور تشابہ و بیچانے کے اور اسی طرح باقی اور علموں کو کہ جانتا ہے کہ عمر میں گنجائش ہو اور وقت یاری دے مگر انچی عمر کو ایک فن خاص میں مستغرق مت کر و اس لحاظ سے کہ ہمیں کمال پہنچا کر اسلئے کہ علوم بہت ہیں اور عمر تھوڑی اور یہ علوم دوسرے مقصود کے لیے آلات اور مقدمات ہیں خود مطلوب بالذات نہیں اور جو چیز کہ میرے لیے مطلوب ہوتی ہو آئیں یہ نہیں چاہیے کہ اصل مقصود بجا لایا جاوے اور نہ ذریعہ کی کثرت کیجاوے پس علم لغت مزین سے اسی قدر لکھا کر جس سے کہ تم غری زبان کو سمجھ سکوا اور بول سکوا اور جو لغت کم رائج ہوں آئیں سے اس قدر جان لو کہ قرآن اور حدیث کے سب الفاظ پر قوف ہو جاوے اس سے زیادہ میں خوض کرنا کچھ ضرور نہیں اسی طرح نحو سے اسی قدر لکھا کر جو قرآن اور حدیث کے متعلق ہو اور جیسا کہ اوپر مذکور ہوا کہ علم کے تین مراتب ہیں ایک بقدر کفایت دوم متوسط سوم درجہ کمال تو ہم چاہتے اور تفسیر اور فقہ اور کلام میں ان تینوں مراتب کو بتائے دیتے ہیں تاکہ اور علوم کو تم آئیں پر قیاس کر و پس علم تفسیر میں مقدار کفایت یہ ہو کہ حجم قرآن کی ودنی ہو جیسے علی واحدی نیشاپوری کی تفسیر جو حکام نام و حیزہ جو اور متوسط درجہ یہ ہو کہ قرآن کے حجم سے گھنی ہو جیسے تفسیر شامی ہو سکے و سب سے تین اور درجہ کمال اس سے زائد ہو جسکی کچھ حاجت نہیں اور عمر بھر تک اسکا انجام بھی نہیں ہوتا۔ اور حدیث میں مقدار کفایت یہ ہو کہ مضمون بخاری اور مسلم کا کسی شخص فاضل اور متین حدیث کے واقف سے سمجھ لو اور راویوں کے نام کا یاد کرنا ضرور نہیں اسلئے کہ یہ کام تم سے پہلے لوگ کر چکے ہیں اور سب کچھ کہ گئے ہیں نکلا تنا ہی چاہیے کہ انکی کتابوں کو معتبر سمجھو اور یہ بھی تم پر لازم نہیں کہ نجاشی اور مسلم کے الفاظ حدیث کو حفظ کرو یا کہ اس طرح تحصیل کرو کہ ضرورت کے وقت جس مسئلہ کی ضرورت نکلو پڑے ان میں سے کمال سکھو اور متوسط درجہ یہ ہو کہ جتنی کتابیں حدیث کی صحیح ہیں ان سکھو صحیحین کے ساتھ پڑھ لو اور درجہ کمال یہ ہو کہ جو کچھ حدیث میں منقول ہوں خواہ ضعیف ہوں یا قوی اور صحیح ہوں یا مطلق سکھو پڑھو اور امتداد کے بہت سے طریق اور راویوں کے حالات اور انکے نام اور اصناف معلوم کرو اور فقہ میں مقدار کفایت اس قدر ہو کہ جیسے مختصر فرائض کہ اسکو سمجھنے سے غلامتہ المختصر میں لکھا ہو اور متوسط وہ ہو جو مختصر کی تین گنی ہر دینی اتنی بڑی بیعتی بڑی ہمارے کتاب فقہ کی وسیط ہو اور درجہ غایت اسکو سمجھو جو عینہ بسیط میں لکھا ہو مع اور بڑی بڑی کتابوں کے اور علم کلام کا مقصود صرف اتنا ہو کہ جو عقیدے اہل سنت نے سلف و آئین سے نقل کیے ہیں وہ محفوظ رہیں اور کچھ طلب نہیں اور اگر ہو تو امور کے حقائق کا کشف ہو جائے و ان طریق کشف کے اس سے کچھ غرض متعلق نہیں بان مقصود حفظ سنت کے لیے مقدار کافی علم کلام کی ضرور ہونی چاہیے اور وہ ایک مختصر سالہ عقائد سے ہو سکتی ہو جسکے مضمون کو باب قواعد العقائد اس جلد کا حاضری ہو اور متوسط درجہ کی مقدار یہ ہو کہ سو ورق کا رسالہ ہو جیسا کہ بعض کتاب لافضادنی الاعتقاد لکھی ہو اور حاجت عالم کلام کی اس وجہ سے ہر کہ اس سے

[The page contains dense handwritten Persian script, likely from a historical manuscript.]

سوا سبکو ترک کر دیا السلام بعض مشائخ نے کسی عالم کو خوب بین دیکھا اور پوچھا کہ جن علوم سے تم جھگڑا کیا کرتے تھے اور اس کے باب میں کیا حکم
برتر و سے کار لائے تھے انکا احوال کو عالم نے اپنی تکمیلی پھیلا کر اس میں پھونک ماری اور کہا سب خاک کی طرح آؤ گے مگر جو صرف و کو تین گام
آئین جرات کو میں بنے اور اکیں صرف وہی میری تھیں اور حدیث شریفین ارشاد ہوا اصل قوم بعد ہدی کا نوا علیہ الا و تو انا جہل تم مشر
ماضر بود کاب الا جہل لابل ہم قوم خصمون اور ایک حدیث میں اس آیت کے معنوں میں قلام الذین فی کلور ہم نریخ یہ ارشاد ہوا ہم اہل الجہل ہیں
عما ہم ایضا لہا لے لقولہ واحد ہم ان یفتنوک و بعض اکابر کا قول ہے کہ آخر زمان میں کچھ لوگ ہونگے کہ عمل کا روزہ انہیں جہل کر دیا جاوے گا اور
جہل کا روزہ ان کے لیے کھل جاوے گا اور بعض احادیث میں وارو ہو کہ تم ایسے زمانے میں ہو کہ اس میں حل کا الہام ہوا جو اور غریب ایک قوم
ایسی ہوگی کہ ان کے دلون میں بدل ڈالا جاوے گا۔ اور حدیث مشہور میں وارو ہوا بعض الخلق الی اللہ تعالیٰ الالہ انھیں ایک روایت میں یون جو
کہ جس قوم کو گفتگو ملی وہ عمل سے روک دے گی۔ اور علی بن بقیہ جیسی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے قلیل بن احمد کو بعد
انکی وفات کے خواب میں دیکھا اور کہا کہ کچھ خلیل سے زیادہ کوئی عاقل نہیں مانا کہ اس سے کچھ پوچھیں خلیل نے فرمایا کہ جس بات میں ہم مصروف
ہے اسکا حال بھی تم سے معلوم کیا ہو تو سوائے ان کلمات کے اور کوئی چیز مفید نہ ہو سبجان اید و احمد مد ولا الہ الا اللہ و اللہ اکبر چھوٹی
فصل اس فکر میں کہ علم خلاف پر خلق کے متوجہ ہونے کا کیا سبب ہوا اور منافقوں کی آفتوں کی تفصیل اور اسکے جائز ہونے کی شرطوں میں
ہے فصل میں تین بیان ہیں بیان اول علم خلاف پر لوگوں کے متوجہ ہونے کے ذکر میں واضح ہو کہ بعد از حضرت علی علیہ السلام کے امر خلافت کے
شکفل خلفا سے راشدین محدثین ہوئے یہ لوگ عالم باللہ تھے اور اسکے احکام سمجھنے والے اور مقتدات کے فتاویٰ کے ماہر سی جہت
سے ان لوگوں کو فقیہوں سے عدولینے کی بہت ہی کم حاجت ہوتی تھی فقط ایسے معاملات میں کہ جن میں مشورہ سے گریز نہ تھا کسی کی ضرورت
پڑتی تھی اسی لیے علم صرف علم آخرت ہی کے ہوئے تھے اور کچھ عقل نہ رکھتے تھے اور فتاویٰ کے احکام دنیاوی کو ایک دوسرے
پر راستہ تھے اور جہت متوجہ الی اللہ تھے چنانچہ انکی سیرتوں سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے جو جبکہ نوبت خلافت ان لوگوں پر پہنچی تو بے
استحقاق خلافت اور مدون رسوخ علم فتنے اور احکام کے ماکم ہو گئے تو انکو چار ناچار فقہا سے مدولینی اور سب حالون میں انکو ساتھ رکھنے کی
ضرورت پڑی تاکہ جو حکم جاری کریں ان سے فتوے طلب کریں اور اسوقت علماء تابعین میں سے وہ لوگ باقی تھے جو طرز اول قرن کے عادی
اور دین خالص کے لازم تھے اور علماء ملت کے قدم اقدم چلتے تھے اس لیے انکا یہ حال تھا کہ اگر حکام انکو بلاتے تھے تو وہ جھاگتے تھے اور
لوگ دانی کرتے تھے لہذا احکام کو انکی طلب میں اصرار کرنا پڑا کہ حمد و ثناء اور حکومت و ولایت پس اسوقت کے لوگوں نے جو علم کی عزت دیکھی
کہ حاکم اور امام اور والی سب انکی طرف متوجہ ہیں اور یہ انکو مستہمین لگاتے تو علم کے حامل کرنے پر متوجہ ہوتے تاکہ حاکم کی طرف سے عزت اور
جاہ ملے اسی لیے علم فتنے پر تکیہ پڑے اور اپنے آپ کو حاکم کے سامنے پیش کیا اور اس سے تقارن ہم ہو سکا کہ عدل سے اور انعام سے
اور بعض تو ہم بھی محروم رہے اور بعض مراد کو پہنچنے جو مراد کو پہنچنے وہ بھی طلب کی ذلت اور بدلان بلائے ماکھڑے ہونے کی خواہش
سے نہ بچے غرض کہ فقہاء جو طلب رہا کرتے تھے اب طالب ہو گئے اور مشیت جو سلاطین کو منحہ نہ لگاتے تھے اور عزت سے بچتے اب انکے
پاس آنے سے ذلیل بننے کر پھر بھی علماء دین انکی دین سے جاکو توفیق عنایت ہوئی وہ ہر وقت میں اس ذلت سے محفوظ رہے
اور اس زمانے میں اکثر توجہ لوگوں کی فتاویٰ اور قدموں کے علم پر تھی اس لیے کہ عدون اور حکومتوں میں اسی کی بڑی ضرورت تھی
پھر ان کے بعد بعض رؤسا اور امرا ایسے ہوئے کہ انھوں نے عقائد کے قواعد میں لوگوں کی گفتگو میں سنیں اور اسباب میں دلائل سننے کا انکو
شوق ہوا جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ ان امر کو رغبت علم کلام کے مناظرہ اور جھگڑنے کی ہوتی ہے کچھ چار شروع کر دیا اور اس میں بہت سی تفتیش
کیں اور طریق جھگڑنے کے نکالے اور طرف ثانی کے اقوال پر اعتراضات کے دھنک ایسا نہ کیے اور یہ خیال کیا کہ جو دین انکی طرف سے

Handwritten text in a cursive script, likely Persian or Arabic, filling the main body of the page. The text is arranged in approximately 25 horizontal lines, with some variations in line length and spacing. The script is dense and characteristic of historical manuscript writing.

ہلاک ہو جائے گی اور کوئی اس سے کہے کہ شہر میں توسیعی لگائے والے بہت ہیں اس قدر کافی ہیں تو جواب دیتا ہوں کہ اس بات سے
 اس فعل کا فرض کفایہ جو نا تو نہیں کیا عرض کہ جو شخص ایسا کرے اور جو کام کہ نہایت ضروری ہو اس کو نہ کرے یعنی پیسے مسلمانوں کی خبر نہ لے اس کا
 حال اس شخص جیسا ہو کہ مناظرہ میں فرض کفایہ جائز صرف رہے اور شہر میں جن فرضوں کفایہ کو کوئی نہیں کرتا ان میں سے ہی نہ کرے مثلاً فتوے
 ہی ہو کہ اسکے لیے بہت لوگ ہیں اور فرض کفایہ ہر ایک شہر میں کچھ نہ کچھ چھوٹے ہوئے ہیں کہ ان کی طرف فقہاء و مجتہدین نہیں کرتے مثلاً سب سے زیادہ طلب
 ہی ہو کہ اکثر شہروں میں مسلمان طلبہ ہیں جس کی گواہی شرفاء اور طلبہ میں درست ہو اور فقہاء میں سے کوئی طب کی رغبت میں نہ کرتا اسی طرح امر بالمعروف
 اور نہی عن المنکر فرض کفایہ ہر اکثر مناظرہ کرنے والا مجلس مناظرہ میں دیکھتا ہو کہ ہر ایک لباس ہو یا فرش بچھا ہو اس کو چکا دیکھا گواہ ہو اور ایسے مسلمان مناظرہ
 کرتا ہو کہ وہ کبھی واقعہ ہوا اگر ہو بھی تو اسکے بتانے والے بہت سے ہوں پھر یہ کہتا ہو کہ میں فرض کفایہ میں مشغول ہونے سے خدا تعالیٰ کا قرب
 چاہتا ہوں اور حضرت انس سے روایت ہو کہ کسی شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کب ترک ہو جائے گی
 اپنے فرمایا کہ جب تم سے بہتر لوگوں میں ملامت پیدا ہوگی اور بڑوں میں بیجا بی اور چھوٹوں میں سلطنت چلی آئیگی اور رؤیوں میں غمہ مٹے گی
 یہ کہ مناظرہ کرنے والا مجتہد ہو کہ اپنی رائے سے فتویٰ دے مذہب امام شافعی اور امام اعظم وغیرہ پر مقتید ہو کر فتویٰ نہ دے یہاں تک کہ اگر اس کو
 حق امام ابو حنیفہ کے مذہب سے معلوم ہو تو امام شافعی کی تجویز کو ترک کرے اور جو کچھ امر حق معلوم ہو اور اسی کے بموجب فتویٰ دے یہ جس طرح کچھ
 اور امام کیا کرتے تھے اور جس شخص کو کہ اجتماع کا رتبہ نہیں جیسا کہ حال سب نہ بدھ کا جو اور جب اس سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو اپنے امام کا قول
 نقل کر کے حکم دیتا ہے اور اگر اپنے امام کے مذہب میں کچھ ضعف معلوم ہوتا ہے تو اس مذہب کا چھوڑنا اس کو جائز نہیں تو ایسے شخص کو مناظرہ سے کیا
 فائدہ ہو مذہب تو اس کو معلوم ہی ہو اسکے سوا اور مذہب پر فتویٰ دینے کا اس کو اختیار نہیں اور جو بات اس کو مشکل پڑے تو اسکے جواب میں یہ کہنا
 لازم ہو کہ شاید ہمارے امام کے بیان اس کا کچھ جواب ہو گا ہو گا جتنا دین اتنا رسوخ نہیں کہ اصل شریعہ میں سے بات نکالیں۔ اور اگر ایسے مسائل میں
 سباحہ کرتا کہ جن میں اسکے امام سے دو صورتیں یا دو قول ہیں تو البتہ مناسب تھا کہ وہ نہ شلا اکثر ایک روایت کے بموجب حکم دے دیتا ہے تو بحث سے
 فائدہ ہو گا کہ جو نسخہ روایت قوی ہوگی وہ معلوم ہو جائے گی حالانکہ ایسے مسائل میں کبھی مناظرے نہیں ہوتے بلکہ جس مسئلہ میں امام سے دو روایتیں ہوں
 سرور ہی ہوں اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور ایسا مسئلہ تلاش کیا جاتا ہے جو میں قطعاً دو سے کرام کا خلاف ہو جو چھوٹی یہ کہ مناظرہ ایسی صورتوں میں کرے جو
 ہو چکی ہوں یا عنقریب ہونے کو ہوں ایسے کہ صحابہ نے انہیں واقعات میں مشورہ فرمایا ہو جو سنئے ہوئے ہیں یا جو اکثر ہوا کرتے ہیں جیسے
 منالض کے مسائل مگر مناظرہ کرنے والوں کو نہ دیکھو گے کہ جن مسائل میں لوگ کثرتاً ہوتے ہیں اور فتوے کی حاجت ہو ان کی تحقیق کا اہتمام کبھی کرتے
 ہوں بلکہ ایسے ہی مسائل کو خود غور و فکر سے جن میں کثرتاً جھگڑنے کی گئی صورت سے نکل آوے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو بات اکثر واقع ہوتی
 ہو اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسئلہ حدیث کے متعلق ہو یا مختصر ہو کچھ طویل مسئلہ نہیں پس تعجب کی بات ہے کہ قصود و فوائد حق درایت
 کرنا ہوا اور پھر مسئلہ کو یہ کہ چھوڑ دین کہ متعلق ہو حدیث ہو اسکے باب میں امر حق حدیثوں سے دریافت ہوتا ہے یا اس وجہ سے ترک کر دین کہ مسئلہ
 طویل نہیں کہ ان میں کلام کو طول دیا جاوے حالانکہ امر حق میں مقصود یہی ہوتا ہے کہ کلام مختصر کر کے جائز مطلوب پر پہنچ جاوے نہ نہیں کہ تقریر
 کو طول دیا جاوے یا پتھوین یہ کہ خلوت اور تنہائی میں مناظرہ کرنا اچھا معلوم ہوتا ہے نہ بہت محفلوں اور امرا اور حکام کے سامنے ہونے کے
 ایسے کہ خلوت میں ہمت مجتمع اور ذہن اور فکر صاف رہتے ہیں اور حق کو طے سمجھتے ہیں اور لوگوں کے سامنے غمو کے لوازم امہر کھڑے ہونے
 ہیں اور کسی کو فریقین میں سے بھی حرص ہوتی ہو کہ میں ہی برتر ہوں ان کی پروا نہیں کہ حق پر ہوں یا باطل پر اور نہ معلوم ہو کہ اب مناظرہ
 کرنے والے محفلوں اور مجاہدین میں بحث کرنے کے زیادہ حریص ہیں اور ایک شخص دو تیس کے ساتھ مدتوں رہتا ہے جو کہ تنہائی میں کچھ تقریریں
 کرتا ہے اگر ایک کچھ پوچھتا ہو تو دوسرے جواب نہیں دیتا اور اگر کوئی نہیں دہان ہوا جمع ہو تو پھر کوئی وقت باقی نہیں رکھتا تھا کہ کلام میں مقرر ہو

[illegible]

علم کی روشنی میں پہنچا دے اور یہ اتفاق ثابت ہو کہ آدمی علوم دین میں سے جو کچھ جاننا ہو اگر کوئی اس سے بوجھے تو سوال کے بعد اسکو بتانا اور ظاہر کرنا واجب اور لازم ہو اگر تاہو پھر معترض جو یہ کہتا ہو کہ جو اسکا بیان کرنا لازم نہیں اس سے یہ غرض ہو کہ اس طریقہ پر علم میں جو سہنے بوجہ خواہش اور رغبت حیلہ جوئی اور تقریر لڑانے کے یہاں کیا ہو اس شریعت میں لازم نہیں درہ شرح محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں جو اس پر بیان کرنا لازم ہو اسلیئے کہ بیان نہ کرنے سے یا جھوٹا مٹھتا ہو یا فاسق یا صاحب برکت کے مشورون اور علماء سے سلف کی تقریروں کو دیکھو کہ انہیں کہیں اس طرح کی بات نہ تھی ہو اور کبھی انہیں سے کسی نے ایک لیل سے دوسری دلیل کی طرف جانے سے منع کیا ہو اور قیاس سے قول صحابی کی طرف اور حدیث سے آیت کی طرف میل کرنے سے روکا ہو بلکہ انکے تو سب مناظرے اسی طرح کے ہوتے تھے کہ جو انکے دل میں گذرنا چاہتے اسی طرح ذکر دیا اور پھر انہیں سب نے تامل کیا آٹھویں یہ کہ مناظرہ ایسے شخص سے کرے جس سے کہ توقع فائدہ اٹھانیکی ہو اور جو کہ علم میں مشغول ہو اور اب غالباً یہ رواج ہو کہ مناظرہ کرنے والے بڑے بڑے علماء سے مناظرہ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ امحق انکی زبان سے نہ نکل جاوے اور ہمارے قلعی کھلجاوے اور جو لوگ اپنے آپ سے علم میں کم ہیں انکے ساتھ مناظرہ کرنے کے راغب ہیں کہ انکے سامنے باطل کو رواج دین۔ یہ شرطیں ہیں مناظرہ کی اور انکے سوا اور شرطیں باریک بہت ہیں مگر تم کو ان آٹھ شرطوں ہی سے مناظرہ کرنا چاہیے کہ حال معلوم ہو جائیگا کہ خدا سے تعالیٰ کے واسطے مناظرہ کرنا ہو یا کسی اور سبب کے لیے اور حاصل اسکا یہ ہو کہ جو شخص شیطان سے تو مناظرہ نہ کرے کہ وہ انکے دل پر حاوی اور سب میں شر دشمن اور ہمیشہ ہلاک کا خواہاں ہو اور دوسرے شخص سے ان مسائل اختلافی میں مناظرہ کرے کہ انہیں اجتہاد کرنے والا یا معصوب ہی ہو یا ثواب میں معصوب کا شریک ہو تو وہ شیطان کا کھلنا اور خلاص والوں کے لیے عبرت ہو اور اسی سے شیطان نے اس سے راہی ہو کر اسکو ان آفات کے گرداب میں غوطہ دیا جنکی شمار و تفصیل بعون احد حسن تو فیقہ ہم آگے کہتے ہیں تیسرا بیان مناظرہ کی آفتوں اور ان ملک حادثوں کے ذکر میں جو مناظرہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ واضح ہو کہ جو مناظرہ اس غرض کے لیے ہو کہ اپنا غالب ہونا اور دوسرے کا ساکت کرنا اور اپنے فضل اور شرف کا اظہار اور لوگوں میں اپنی فصاحت اور خوش تقریری اور فخر کو دکھانا اور لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنا اس سے منظور ہو تو ایسا مناظرہ جتنی عاقبت میں کہ خدا سے تعالیٰ کے نزدیک مذموم اور انکے دشمن یعنی شیطان کے نزدیک اچھی ہیں سب کا منع ہوتا ہو اور باطن کی برائیوں سے یعنی کبر اور حسد اور عجب و درجہ اور تزکیہ نفس اور محبت جاہ وغیرہ کو اس مناظرے سے وہ نہایت ہو جو ظاہر کی خرابیوں میں زنا اور گالی اور قتل اور چوری وغیرہ کو شراب پینے سے ہو اور جس طرح کہ کسی شخص کو شراب پینے اور ان ساری خرابیوں کے کرنے میں اختیار دیا جائے تو وہ شراب پینے کو ادنیٰ جانکر جرأت کر بیٹھے اور سپہ نشے کی حالت میں اس سے باقی خرابیاں بھی سرزد ہوں اسی طرح جس کے دل میں محبت دوسرے کی ساکت کرنی اور اپنے غلبہ اور مناظرہ کی اور جاہ و فخر کی طلب غالب ہوتی ہو تو یہ باتیں اسکو اس امر کی تقصی ہوتی ہیں کہ سب طرح کی جہالتیں انکے دل میں خفی ہوں اور سب عادات بے حیاں میں آویں اور ان عادات بہر کی مذمت حدیثوں اور آیتوں سے جلد ثالث میں ہم بیان کر چکے مگر یہاں صرف ان عادات کو لکھتے ہیں کہ جو مناظرے سے ابھرتی ہیں پس ایک انہیں سے حسد ہو جسکے باب میں آنحضرت علیہ السلام نے فرمایا ہو الحمد للہ اکل الحسنات کما تاكل الما و اسطلب اور مناظرہ کرنے والا حسد سے خالی نہیں ہوتا ایسے کہ وہ کبھی غالب ہوتا ہو اور کبھی مغلوب اور بعض اوقات اس کے کلام کی تعریف ہوتی ہو اور بعض اوقات غیر کے کلام کی توجہ تک دنیا میں ایک بھی ایسا شخص ہو گا جو قوت علی اور مناظرے میں معروف ہو یا مناظرہ کرنے والے کے گمان میں ہو کہ مناظرہ اور کلام اس سے بہتر اور قوی ہو تو بالضرر اسکی حسد کرے گا اور خدا تعالیٰ کی نعمت کو اس سے دور رہنا چاہیگا اور یہ پسند کرے گا کہ لوگوں کے دل اس سے پھر پھر میری طرف ہو جو اذین اور حسد ایک جلتی آگ ہو جو ہمیں مبتلا ہوتا ہو وہ دنیا میں عذاب الیم میں رہتا ہو اور آخرت کا عذاب سخت اور زیادہ تر ہو اور اسلیئے حضرت ابن عباس نے فرمایا ہو کہ علم کو جہان سے پاؤ حاصل کرو اور فقہاء کے اقوال جو ایک

کہتا ہوا ویراں امر کو اور لوگ بھی نہیں کرتے ہیں اور خود مناظرہ والا اس بات کو ایک لطیف سبب جانتا ہوا اور اگر خود بیکٹر باز ہوتا ہوتا
کھٹا کھٹا اور علانیہ اس عیب کے جتانے سے نہیں ترکتا چنانچہ ایک قوم کا حال ہی طرح کا سنا گیا ہوا جو بڑے معتبر مناظرہ کرنے والوں میں
ہیں اور ایک لوگوں کی بڑائی سے خوش ہونا اور ان کی خوشی پر ہنس کرنا ہوا اور جو شخص کہ اپنے بھائی مسلمان کے لیے وہ بات چاہے جو
اپنے لیے چاہتا ہو تو وہ ایمانداروں کے اخلاق سے بڑا حل و درہر ہو تو جو شخص کہ فضل کے جتانے سے فخر کا طالب ہو اسکو با ضرر و زیان بھی
معلوم ہوگی جو اسکے حسرت اور فضل کے شریکوں کو برتری کے اور دشمن عداوت ایسی ہی ہوگی جیسے سو توں میں ہو اگر تھی جو تو جس طرح
ایک سو تہ و دوسرے دوسری کو دیکھا کیا پٹھنی ہوا اور زور دیتا جاتی ہو اس طرح مناظرہ کرنے والا جب دوسرے کو دیکھتا ہو اسکا رنگ بدل جاتا
ہوا اور فکر میں پریشانی آجاتی ہو کہ یا بھوت سانسے آگیا یا کوئی درندہ ملا کو مقابل ہو واپس ان لوگوں میں وہ الفت و راحت کمان ہی جو
علمائے دین میں ملاقات کے وقت ہوا کرتی ہو اور جس طرح کا بھائی چارہ اور پیچھا ایک دوسرے کی مدد کرنی اور سچ و راحت میں ٹیکہ
رہنا اُسے مروی ہو وہ ان میں کمان ہو حتیٰ کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ فضل اور عقل والوں میں علم ایک قرابت قریبہ جو اب ہر کوئی نہیں معلوم کہ
جن لوگوں میں کہ علم ایک عداوت قلعی ہو گیا ہو وہ لوگ امام شافعی کے مذہب کی اقتدا کا کیسے دعویٰ کرتے ہیں بھلا کہیں ہو سکتا ہو کہ یا جو
مبایات اور غلبہ کے طلب کے انہیں انس ثابت ہو یہ ہرگز نہ ہو گا اور اس مناظرے کی بڑائی ٹھکانی ہی کافی ہو کہ تم سے مومنوں کی غایت
چھوڑ کر منافقوں کی غایت میں تمھارے ساتھ کرے اور ایک مذاق ہو جسکی بڑائی کی لہجہ لکھنے کی کچھ حاجت ہی نہیں اور مناظرہ والوں کو یہ بھی کرنا
پڑتا ہو مثلاً جب طرف ثانی یا ان کے دوستوں اور پیروں سے ملے ہیں تو ناچار زبان سے انکی دوستی کا اظہار کرتے ہیں اور رشوق جتانے میں اور
ان کے رستے کے قائل ہوتے ہیں حالانکہ کہنے والا اور مخاطب اور جو کوئی غیر انکی باتیں سننا جو سنا سنتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ اور کر اور نفاق اور بہانہ
ہو کہ ظاہر میں زبان سے تو دوست ہیں اور دل سے دشمن خدا سے تم ایسی عداوت سے پناہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عجب آدمی سلم
سیکھیں اور سیر علی کرنا چھوڑ دیں اور زبان سے دوست بنے رہیں اور دلوں سے ایک دوسرے کے دشمن ہوں اور قرابتوں کو قطع کر دیں تو ہر وقت میں
اللہ تعالیٰ انہیں لعنت کرتا رہے پس ہر کر دیتا ہوا انکو اور انکی دنیا کی کھو دیتا ہو روایت کیا اسکو حسن نے اور اس حال کے تجربہ ہو جانے سے معلوم ہوا کہ پیغمبر
دوست ہوا اور ایک جی بات سے بڑائی رکھنی اور اس سے نفرت کرنی اور دشمنی کرنے کی حرص کرنی ہو یا نہ کہ مناظرہ کرنے والے کے نزدیک سب
سے بڑی بات یہ ہو کہ فرقہ ثانی کی زبان سے امر حق ظاہر ہوا اور جب ایسا ہوتا ہو تو اسکے انکار اور نہ ماننے کے لیے انہی طاقت کے موافق
مستعد ہوتا ہوا اور جتنا کہ اس سے ہو سکتا ہو اسکے دفع کے لیے کرو فریب و جلا کرتا ہو بیان تک کہ امر حق میں جھگڑنا انکی عادت جلی ہو جاتی ہو
کہ کوئی کارہی ان کا نہیں ہے اسی وقت طبیعت میں سے اس پر اعتراض کرنے کی سوچ بھی ہونے لگتی ہے یا قرآن مجید کی دلیلیں میں اور شریعت
کی لفظوں میں جو جھوٹ اسکے دل پر غالب ہو جاتا ہو ایک کا مقابلہ دوسرے سے کرتا ہو اور جھگڑنا ایسا برا ہو کہ باطل کے مقابلہ میں بھی اس سے
فہم آتی ہو اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حق سے باطل پر جھگڑا نہ کرنے کو ارشاد فرمایا چنانچہ ایک حدیث میں یوں فرمایا میں نے کہ اگر کوئی
مبطل نبی اللہ کے بتائی اعلیٰ اجنت اور اللہ تعالیٰ نے خود واپس ذات پر جھوٹ کا اقرار کرنے کو اور امر حق کے جھگڑانے کو برابر فرمایا چنانچہ فرمایا
اللہ تعالیٰ نے اسے اللہ کے بارگاہ و کتب حق لما جاورہ اور فرمایا قس علیہم کذب علی اللہ وکذب بصدق اذ بارہ اور ایک ریا اور خلق کو دکھانا اور
ان کے دلوں کے پیچھے نہ دین کہ شمش کر نی ہوا اور یا وہ مرض لاعلاج ہو جس سے سب میں بڑا کبیر گناہ مرتد ہوتا ہو چنانچہ اسکا بیان بالہ بیان
آویگا اور مذاق کا مشاعرہ و حرفت خلق میں نمود ہوتی ہو انہی تعریف میں انکی زبان کا گویا ہونا تو یہ سب باطل کی بڑائیاں دس ہوں جو جب یوں
کی خبریں اور جو زبان کہ غیر ضروریوں میں ہو جایا کرتی ہیں وہ ان کے علاوہ رہیں مثلاً اس طرح جھگڑنا کہ نوبت مرثشت مرثشت اور وصول نہیں
اور لذت کہو اسے اور کپڑے پھارنے اور ٹاڑھی پکڑنے اور ان باپ اور ستادوں کو برا کہنے اور مرتج گالی دینے کی چوبیسے ہر طرح کے لوگ

کہ علماء میں طمس کے ہیں یا تو وہ کہ آپ بھی پاک ہوں اور دوسروں کو بھی پاک کر دین وہ تو ایسے ہیں جو علانیہ طلب دنیا کی تعریف کرتے ہیں اور اسکی طرف متوجہ ہیں یا وہ کہ خود بھی سید ہیں اور دوسروں کو سید کرتے ہیں وہ ایسے علماء ہیں کہ خلق کو ظاہر اور باطن دونوں میں خدا تعالیٰ کی طرف بلا تے ہیں یا وہ کہ خود پاک ہونے والے ہیں اور دوسروں کو سید کرتے ہیں وہ ایسے عالم ہیں کہ آخرت کی طرف بلا تے ہیں اور ظاہر میں دنیا کے تارک ہیں مگر دل میں یہی مقصود ہے کہ لوگوں میں مقبول ہوں اور جادو قائم ہو اب ہم اپنے حال میں غور کر لو کہ تم کو کسی قسم سے ہوا اور وہ کونسا شخص ہو جسکے لیے تم تیار ہی میں لگے ہو اسی ہرگز منت لگان کرنا کہ خدا سے تعالیٰ علم و عقل میں سے ایسے کو قبول کرے جو کسی ذات پاک کے لیے خالص ہوا اور انشاء اللہ ہم باب الیہ تمام جلد ثالث میں دو بیان کرینگے جس سے تمہارا شک اس بات میں کچھ نہ رہے

پانچویں فصل طالب علم اور معلم کے آداب کے ذکر میں اور یہیں دو بیان ہیں **پہلا** طالب علم کے آداب میں ہر چند طالب علم کے آداب بہت ہیں مگر وہ سب دس آداب میں آجاتے ہیں **اول** یہ کہ اپنے نفس کو ذلیل عادات اور بری صفات سے پاک کرے ایسی علم دل کی عبادت اور باطن کی درستی اور اسکا نزدیک ہونا خدا سے تعالیٰ سے ہوا جو جس طرح نماز کہ وظیفہ اخصا سے ظاہری ہر دن عبادت ظاہر کے حدیث اور نجاست سے درست نہیں ہوتی اسی طرح عبادت باطن یعنی علم کے باعث دل کی عبادت بھی بدون برے اخلاق اور بری صفات سے پاک ہونے کے درست نہیں ہوتی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبی الکریم علی النظارۃ یعنی دین ستھرا کی پڑنی ہوا جو تو ستھرائی ظاہر و باطن دونوں کی چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہر نماز المشرکون جس یعنی شرک ناپاک ہیں اس میں عقلموں کو اس بات کی آگاہی ہو کہ طہارت اور نجاست ظاہری پر موقوف نہ نہیں ہوا بلکہ جسے سوجھ بکا شرک بعض اوقات کپڑے ہی حائل پہنے ہوتا ہوا رہتا ہوا ہوتا ہو مگر باطن اسکا پلید ہون میں آلودہ رہتا ہوا اور نجاست اسکو کہتے ہیں جس سے احتراز کیا جائے اور علم کی مطلوب ہوا اور صفات باطن کی نجاست احتراز کیے جانے کے لیے زیادہ اہم ہیں ایسی کہ دوسرے تو پلیدی ہی ہیں اور انجام کو مٹا دین اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لا یغفل اللہ لکاتبینا ینکب و قلب انسان کا دگر جو حسین فرشتوں کا گدرا اور اثر اور مقام ہوتا ہوا اور بری صفات مثل غضب و شہوت اور کینہ اور حسد اور کبر اور عجب وغیرہ کے بھونکتے کتے ہیں تو جب دل میں یہ کتے بھرے ہونگے تو پھر فرشتوں کا گدرا اس میں کہاں ہوگا اور نور علم جو خدا سے تعالیٰ دل میں پہونچتا ہو وہ صرف فرشتوں کے ذریعہ پہونچتا ہو چنانچہ خود فرماتا ہوا کان لبشر ان ینکلم اللہ الا حیہ او من وراء حجاب او یرسل رسولاً فیوحی باذنہ انشاء اللہ فی الحج علوم کی رحمت جو دل میں پہونچتا ہو اس کے کفیل بھی وہ فرشتے ہوتے ہیں جو ان علوم پر مقرر ہیں اور فرشتے ایک اور صنف اور صفات مذکورہ سے ملتا ہیں تو وہ پاک ہی جگہ دیکھتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرائض اٹھانے والے ہیں اس میں انکو پاک ہی دل میں بھرتے ہیں اور ہم یہ نہیں کہتے کہ حدیث مذکور میں نیت سے مراد دل ہوا اور کلب غضب اور صفات مذکورہ ہیں تاکہ فرقہ باطنیہ پر اعتراض کریں کہ جس امر سے ہکوانع ہو وہی خود کہہ سکتے ہو بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اس حدیث سے متنبیہ اس مطلب پر پائی جاتی ہو ظاہر فرشتوں کو بلکہ باطن کے معنی لینے اور بات ہوا اور ظاہر ہی معنی قائم رکھ کر باطنی معنوں کی طرف اس سے متنبیہ پائی جاتی اور بات ہو وہ دوسری شق عبرت حاصل کرنے کی ہو اور علماء اور نیک بندوں کا رانی ہی ہو ایسی کہ عبرت ہی کو کہتے ہیں کہ جو چیز دوسرے کو کسی جاو اس سے اسی پر کفایت دکرے بلکہ خود نصیحت حاصل کرے مثلاً اگر کوئی عاقل غیر پر مصیبت دیکھے تو وہ اپنے لیے اسکو عبرت کر لیتا ہو کہ ہم بھی ہر ف مصیبت ہیں اور دنیا میں انقلاب ہوتا ہی رہتا ہو دوسرے کا حال دیکھ کر اپنے نفس کی طرف خیال کرنا اور نفس سے حاصل دنیا کو سوچنا ایک عمدہ عبرت ہو اسی طرح اس سبب سے جو خلق کا بنا یا ہوتا ہو تم بھی دل کی طرف خیال کرو جو خدا سے تعالیٰ کے گھروں میں سے ایک مکان ہوا اور کلب سے جسکی مذمت صفت کے سبب سے یعنی درندگی اور نجاست سے ہونی ہو وہ صورت کی جہت سے روح کی کا دھیان کرو جو درندگی ہو اور جان لو کہ جس دل میں غضب اور دنیا کی حرص اور آسپر لڑنا جھگڑنا و افعال پر حریص ہونا اور لوگوں

مکتبہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبند

کرے مثلاً اگر علم براس طرح بھی ہو سکتا ہو کہ اسی سے پڑھیں گے جو معروف و مشہور عالم ہو دوسرے سے پڑھنے میں لگیا دے یہ امر عین حماقت ہے اس لئے کہ علم نبات اور سمات کا سبب ہو تو ہر شخص کسی دندہ ضرر پہنچانے والے سے مفرا و دیگر بزرگ طالب ہو وہ اس بات میں فرق نہ کرے گا کہ اسکو گریز کی تہذیب کوئی مشہور نامی علماء سے یا کلام اور ظاہر ہو کہ دندہ ہائے آتش کا نقصان خدا سے تم کو نجانے والوں پر نسبت ہر ایک دندہ کے ضرر کے نہایت سخت ہو گا اور حکمت ایماندار کی گم ہوئی چیز ہو جان بجا جسے اسکو فضیلت جانے اور جو کوئی اسے اس تک پہنچا دے اسکا احسان مانے خواہ کوئی ہو اور ایسی لکھے کسی نے شکر کیا ہو جسکا ترجمہ یہ ہو شہر علم کو اہل فکر سے متفر ہو نام پر جیسے کہتی ہو مکاتون سے عدوت سیلاب پر غرض کہ علم بدون انکسار اور کان لگانے کے نہیں آتا اسدقلے فرماتا ہوا ان فی ذلک لذریر لمن کان لہ قلب والقی السمع وهو شہید اور دل والا ہونے سے یہ غرض ہو کہ علم کی قابلیت اور سمجھنے کی استعداد رکھتا ہو پھر سمجھنے پر قادر ہو نا ہی کافی نہیں جب تک کہ کان حضور دل سے نہ لگا دے تاکہ جو کچھ کان میں ڈالا جاوے اسکو بھی طرح سنکر انکسار اور شکر اور خوشی اور منت کے ساتھ قبول کرے استاد کے سامنے شاگرد کو ایسا رہنا چاہیے جیسے نرم زمین سمجھتے رہے اور وہ سب پی جاوے کہ جب استاد کوئی سادہ طریق تعلیم کا اسکو بتا دے اسکی پیروی کرے اپنی رائے کو دخل نہ دے اسلئے کہ مرشد اگر خطا پر بھی ہو گا تو وہ خطا خود شاگرد کے صواب سے اسکے حق میں زیادہ مفید ہو گی کہ تجربہ سے ایسی باتیں باریک معلوم ہوتی ہیں جنکے سننے سے تعجب آتا ہو مگر اُنکا فائدہ بہت ہوتا ہے مثلاً بہت سے بیمار گرم مزاج ہوتے ہیں کہ طبیب اسکا علاج بعض اوقات میں گرم دواؤں سے کرتا ہو تاکہ حرارت اتنی قوی ہو جاوے کہ علاج کا صدمہ اٹھا سکے تو جس شخص کو فن علاج میں و قوف نہیں اسکو اس علاج سے تعجب ہوتا ہو اور اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کے قصہ سے تنبیہ فرمادی کہ حضرت خضر نے یہ فرمایا انکے ان تلمیذ میں جبریل و کین نصیری عالم خطبہ خبر پھر شرط کر لی کہ چپ ہنا اور جب تک میں نہ کون کچھ مت پوچھنا چنانچہ فرمایا فان اتیتی فلا تسیالنی عن شیئی سے حدیث تک مند ذکر اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جبریل اور بار بار اسکو ٹوکتے رہے بیان تک کہ ہی دونوں میں جدلی کا باعث ہوا حاصل یہ کہ جو شاگرد اپنے استاد کی رائے کے سامنے اپنے آپ رائے اور اختیار باقی رکھتا ہو وہ اپنی حاجت سے محروم رہے گا لہذا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا سئلوا اہل الذکر ان یستمعوا لعلہم یسمعون اس سے تو پوچھنے کی اجازت معلوم ہوتی ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ واقعہ میں پوچھنا درست ہو لیکن جن چیزوں کے پوچھنے کی اجازت استاد دے وہی پوچھو اسلئے کہ ایسی بات پوچھنی جسکی سچائی و غلطی معلوم حاصل نہیں ہو اور یہی وجہ تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پوچھنے سے منع فرمادیا تھا غرض کہ وقت سے پیشتر سوال نہ کرنا چاہیے اسلئے کہ استاد کو خوب معلوم ہو کہ کچھ کس چیز کی حاجت ہو اور وہ کس وقت بتائی جاوے اور ہر مقام میں درجات کے مراتب جب تک کہ تہائے کا وقت نہیں آتا تب تک پوچھنے کا وقت بھی نہیں آتا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ہو کہ عالم کا حق یہ ہے کہ اس سے سوال بہت مت کرو اور جواب میں اسکو طعن مت دو اور جب نہ تھک جاوے تو آخر انکر و اور جب تھکے تو اسکا کراہت کیو و اور اسکے بھید کو ظاہر کرو اور نہ اسکے پاس کسی کی غیبت کرو اور نہ کسی لاف کی تلاش کرو اور اگر وہ لاف نہیں کرے تو اسکا عذر قبول کرو اور اسکی عزت و توقیر کو خدا واسطے اپنے اوپر لازم سمجھو جب تک کہ وہ خدا سے تم کے حکم کی مخالفت کرے اور اس سے آگے مت بڑھو اور اگر اسکو کوئی حاجت ہو تو سب لوگوں سے پیشتر اسکے لیے اٹھو چڑھو اور ب یہ ہو کہ طالب علم ابتدا سے امین لوگوں کے اختلاف کے سننے سے احتراز کرے خواہ علم دنیا کا طالب ہو خواہ علم آخرت کا اسلئے کہ اختلافوں کے سننے سے مبتدی کی عقل متاثر ہو اور ذہن پریشان اور اسے سست ہو جاتی ہو اور ادراک اور اطلاع سے باہر ہو جاتا ہو بلکہ یوں چاہیے کہ اول ایک عمدہ طریق جو استاد کے نزدیک پسندیدہ ہو اسکا توفیق کر لے پھر اسکے بعد اور مذہبوں اور ائمہ کے مشہور کو سننے اور اگر اسکا استاد ایک رائے کے اختیار کرے میں سخت نہ ہو اور کسی حادثہ ہی ہو کہ ایک مذہب سے دوسرے میں بدلتا رہتا ہو اور اُنکے اقوال کو نقل کرتا ہو تو ایسے استاد سے پوچھنا چاہیے اسلئے کہ ایسا شخص بہت کم کرتا ہو اور اگر دیا تو بھلا اندھون کو اندھا رہ بتانے کے لائق کب ہو اور اس طرح کا

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

ہر شخص کے دل میں ڈال دینا ہو جب کہ نہ اپنے باطن کو مجاہدہ کر کے خباثتوں سے پاک کر لیتا ہو یہاں تک کہ پوچھتے ہوئے حضرت ابو بکرؓ کے بیان کے مرتبہ تک پہنچ جاتا ہو جسکی شہادت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسطرح فرمائی کہ اگر ابو بکرؓ کا ایمان تمام عالم کے ایمان سے توڑا جاوے تو میری جھکناڑ ہوگا۔ ہمارے نزدیک یہ نہیں معلوم ہوتا کہ جس بات کا معتقد عامی ہو اور جسکو مستحکم بنانا ہو کہ وہ بھی عامی سے معرفت کا آدمی نہ ہو۔ ہر ایک پر اور اسی وجہ سے اُس کے فن کا نام کلام ہوا ہو وہ بات حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کو نہ آتی تھی اور حضرت ابو بکرؓ میں ان سے فائق تھے بلکہ انکی انصافیت کی بات عامی اور مستحکم کے عقائد کے سوا اتنی یعنی اُن میں بھید کے سبب اگر کوئی تشبیہ تقابلاً اُس کے سینہ میں ڈال دیا کرتا اور تعجب اُس شخص سے ہو کہ اس جیسے اقوال صاحب مفرع صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے پھر اُس کے موافق جو کچھ سنئے اُسکو حقارت کرے اور کہے کہ یہ صوفیوں کی بیہودہ باتیں ہیں اور کچھ سمجھ میں نہیں آتیں اس بات میں آدمی کوتاہی کرنا چاہیے کہ اسی جگہ اس المال جاتا رہتا ہو۔ حاصل یہ کہ تمکو اُس بھید کی معرفت کا حریص ہونا چاہیے جو فقہاء اور متکلمین کے جوصلہ اور سرمایہ سے خارج ہو اور تمکو اُس کا راستہ بھڑکے نہ ملیگا کہ اُس کے طلب کے حریص ہو۔ خلاصہ یہ کہ سب علوم میں اشرف اور ب کی حلیت فانی خدا تعالیٰ کی معرفت ہو اور وہ ایک دریا ہو جسکی تھانہ معلوم نہیں ہوتی اس باب میں سب آدمیوں سے بڑھکر انبیاء کا درجہ ہو پھر اولیاء کا پھر جو اُن کے متصل ہوں۔ اور ایک روایت ہو کہ پہلے حکیموں میں سے دو حکیموں کی نقویہ کسی مسجد میں نظر پڑی ایک ہاتھین ایک پرچہ دیکھا کہ اگر تم ہر ایک چیز کو درست کر تو یہ بخانہ کہ ایک چیز کو بھی درست کیا ہو جب تک کہ خدا تعالیٰ کو نہ بچاؤ اور نہ جان لو کہ مسبب الاسباب اور چیزوں کا ایجاد کرنے والا ذی ہے اور دوسرے کے ہاتھ کے پرچے میں یہ ہو کہ خدا تعالیٰ کی معرفت سے پہلے میں بانی پیدا تھا اور پیا سار ہوتا تھا یہاں تک کہ جب اُسکو بچاؤ بدون پیسے ہی پیاس بجھ گئی سا تو ان ادب یہ ہو کہ کسی فن میں قدم نہ رکھے جب تک کہ اس سے پیشتر کے فن کو پورا نہ کرے اسلیے کہ علوم ایک ترتیب ضروری سے مرتب ہیں اور ایک علم دوسرے کا راستہ ہر تو تو فیہ یافتہ ہو جو اس ترتیب اور درجات کا لحاظ رکھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آتینا ہم الکتاب تیلو نہ حق تلاوتہ یعنی ایک فن سے اُس کے نہیں بڑھتے جب تک کہ علم و عمل کے رویے اُسکو بخیر نہ کر لیں اور چاہیے کہ جس علم کا قصد کرے اُس میں نیت اُس سے اوپر کے علم پر جرتی کوئے کی ہو اور اگر کسی علم میں لوگوں کا اختلاف واقع ہو یا کوئی ایک شخص اُس میں خطا کرین یا اپنے علم کے بموجب عمل نہ کرین تو چاہیے کہ ان وجہوں سے اس علم کو گمان نہ کرے جیسے بعض لوگ معقولات اور فقہیات نہیں دیکھتے اور کہتے ہیں کہ اگر انکی کچھ اصل ہوتی تو جو لوگ اُسکے باہر ہونگے ملتی اور کتاب معیاراً بعلم جن ہم دس شبہ کا جواب لکھ چکے ہیں اور بعض لوگ طبیب کی خطا دیکھکر طب کو نہ سمجھتے ہیں اور ایک بخومی کی آیت اتفاقاً سچ نکلنے سے کچھ لوگ اُسکی دہشتی کے معتقد ہوتے ہیں اور کچھ لوگ دوسرے بخومی کی خطا معلوم کر کے اُسکو بیکار دیتے ہیں حالانکہ سب غلطی پر ہیں بلکہ یوں چاہیے کہ جو کوئی نفسہ جان لین کہ کسی ہو ہر شخص کسی علم میں اتنا بخیر نہیں رکھتا کہ اُسکی سب جزئیات سے واقف ہو اور اسی لیے حضرت علیؓ نے ارشاد فرمایا ہو کہ حق کو مردوں سے مت بچاؤ بلکہ حق کو معلوم کر لو پھر حق والوں کو خود جان جاؤ گے

اٹھواں ادب یہ ہو کہ اُس سبب کو معلوم کرے جس سے علوم کا شرف حاصل ہوتا ہو اور شرف و وجہوں کے باعث سے ہوتا ہو اول نمبر کے شرف سے دہم دلیل کی خستگی اور قوت سے مثلاً علم دین اور علم طب کو جو دیکھتے ہیں تو اول کا نمبر زندگی ابدی ہو اور دوسرے کا نمبر زندگی فانی اسی جہت سے علم دین اشرف ہوگا کہ اُس کا نمبر اشرف ہو اور علم حساب اور علم نجوم کو اگر دیکھو تو حساب کی دلیلین بخیر اور خوبی ہیں اُسکو علم نجوم پر شرف ہو اور اگر حساب کو علم طب کے لحاظ سے دیکھیں تو اس صورت میں نمبر کے اعتبار سے شرف ہو اور حساب کو دلیلون کی زد سے اور نمبر کا لحاظ کرنا یہ نسبت دلیلون کے بہتر ہو اسلیے طب حساب سے اشرف ہو اگرچہ علم طب اکثر تخمین اور قیاس سے ہے۔ اور اس تقریر سے ظاہر ہو کہ سب علوم سے اشرف علم خدا تعالیٰ اور اُس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں کا اور وہ علم ہی جو ان علوم تک

شروع کر دیے کیونکہ وہ دو حسب الامت طو کر چکا ہو اور نہایت قریب پہنچ گیا ہو۔ جب یہ مثال معلوم ہو چکی تو اب علوم کی تین تہیں ہیں۔ ایک
 نووہ علوم ہیں کہ بمنزلہ سامان سفر کے خریدنے کے ہیں اور وہ علم طب اور فقہ اور جو علوم کہ دنیا میں بدن کی مصلحتوں کے متعلق ہیں اور ایک
 قسم بمنزلہ جنگل کے چٹنے اور گھاٹیوں کے طو کرنے کے ہیں اور وہ صفات کی کہ درون سے بدن کا پاک کرنا اور ان اوجی گھاٹیوں پر چڑھنا اور جس
 سو اسے توفیق یافتہ لوگوں کے اگلے پچھلے سب عاجز ہیں تو یہ امور راہ کے چلنے میں داخل ہیں اور انکا علم حاصل کرنا ایسا ہے جیسے راہ کی طرف
 اور منزلوں کا جان لینا اور جس طرح کہ صرف منزلوں اور جنگل کی راہوں کا جان لینا بدون آنکھ کے کرنے کے کافی نہیں اسی طرح تہذیب و اخلاق کا
 جان لینا کفایت نہیں کرتا جیسا کہ تہذیب نہ کرے گو عادتوں کی تہذیب بدون علم کے نہیں ہو سکتی اور تہذیب ہی قسم وہ ہے جو بمنزلہ نفس جماد
 آنکھ کے ارکان کے ہو اور وہ خدا سے تعالیٰ اور اسکے فرشتوں اور صفات اور انعال کا علم اور ان باتوں کا علم جو علم کا شفعہ کے معانی میں پہنچنے
 میں اس قسم کے بعد رہائی اور سعادت ملا کرتی ہو مگر رہائی یعنی سلامتی تو ہر سالک طریق کو نصیب ہوتی ہے بشرطیکہ اسکی غرض مقصد حق ہو اور سعادت
 پہنچنا بخیر خدا سے تعالیٰ کے عارفوں کے اور کسی کو نہیں ملتا اور یہی لوگ مقرب ہوتے ہیں اور انھیں پر خدا تعالیٰ کے ہمسایہ میں رحمت و احسان
 ریحان و جنت نعیم کا انعام ہوتا ہے اور جو لوگ کمال کے مرتبے سے اوپر رہ گئے ہیں انکو نجات اور سلامتی حاصل ہوتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 ان کان من المقربین فرح و ریحان و جنت نعیم و اما ان کان من اصحاب الیمین فسلام کماکان من اصحاب الیمین اور جو لوگ کہ متوجہ مقصد نبوت سے اور اسکی طرف حرکت
 نہ کی یا حرکت تو کی مگر بغرض فرمان برداری اور بندگی کے نہ کی بلکہ کسی دنیاوی غرض کے لیے کی تو وہ لوگ اصحاب شمال اور گمراہوں میں ہیں انکے لیے پاشا
 ہر منزل میں جہنم و تصلیع جہیم اور جان لینا چاہیے کہ مضبوطی علم کے نزدیک یہ امر حق الیقین ہے یعنی انھوں نے آنکھ اپنے باطن کے مشاہدہ سے ثابت
 کر لیا ہے جو آنکھوں کے مشاہدہ کی نسبت کہ قوی تر اور ظاہر تر ہے صرف سننے کی پیروی کی حد سے ترقی کر گئے ہیں اور انکا حال ایسا ہے جیسا کہ کوئی شخص
 کوئی خبر سے اور اسکو سچ جانے پھر آنکھ سے دیکھنے اور یقین کرے اور دوسروں کا حال ایسا ہے کہ خبر کی تصدیق اعتقاد و ایمان کی خوبی کی حرکت
 کرتے مگر آنکھوں سے دیکھنا نصیب نہ ہوا ہو۔ غرض کہ سعادت علم کا شفعہ کے بعد ہے اور علم کا شفعہ علم معاملہ کے بعد ہے یعنی طریق آخرت کے چلنے اور
 صفات کی گھاٹیوں کے طو کرنے کے بعد ہوتا ہے اور صفات مذکورہ کو مٹانے کی راہ چلنی صفات کے جاننے اور طریق علاج اور چلنے کی کیفیت
 معلوم کرنے کے بعد ہے اور یہ امر بدن کی سلامتی اور اسباب تندرستی کی موافقت کے جاننے پر منحصر ہے اور بدن کی سلامتی اجتماع اور ایک دور
 کی مدد کرنے سے جس سے کہ پوشاک اور غذا اور سکونت ملا کرتی ہے و سلطان کے متعلق ہر اور اسکا قاعدہ لوگوں کو عدل و سیاست کے طور پر
 منظم رکھنے کا فقیہ کے مغز میں رہتا ہے اور صحت کے اسباب طبیعت کے مغز میں۔ اور جس شخص نے کہ کہا ہے کہ علم دو ہیں علم بدن اور علم دین
 اور اس سے اشارہ فقہ کا کیا ہے تو اسنے علوم مرد و عطا ہری کو مراد لیا ہے علوم باطنی کا ارادہ نہیں کیا۔ اب ہم اس بات کی وجہ گنتے ہیں کہ پہلے
 علم طب اور فقہ کو بمنزلہ تیاری زاد و یا حال کے کیوں کہا ہے تو معلوم کرنا چاہیے کہ خدا سے تعالیٰ کے قرب کے حاصل کرنے کو اسکی طرف چلنے والا
 دل جو بدن نہیں اور ہماری غرض دل سے وہ گوشت نہیں جو آنکھ سے سوچھا کرتا ہے بلکہ وہ ایک لطیفہ اور بھید ہے جو خدا تعالیٰ کے لطیفوں اور
 بھیدوں میں سے جو اس سے نہیں معلوم ہوتا اور کبھی اسکو روح کہا کرتے ہیں اور بعض اوقات نفس مطہرہ کہتے ہیں اور شرع اسکو
 تعبیر فرماتی ہے اسلیے کہ دل اس بھید کی اول سوار سی ہو اسی کے ذریعہ سے تمام بدن اسکی سواری اور آکر بدن رہا ہے اور اس بھید کا حال
 بخوبی علم کا شفعہ سے معلوم ہوتا ہے اور وہ ماز قابل افشا نہیں بلکہ اسکے ذکر کرنے کی اجازت نہیں اور غایت اجازت اس میں یہ ہے کہ اسکا مقدور بدن کو
 ایک جو ہر نفیس اور گوہر عزیز ہو کہ ان اجسام محسوس کی نسبت کہ اشرف ہے اور ایک امر الہی جو چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے و لیستویک عن الروح
 قل الروح من امر ربی اور کل مخلوقات خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہیں مگر اسکی نسبت تمام اعضا بدن کی نسبت سے اخف ہے کیونکہ خلق اور
 درون اندہ ہی کے ہیں اور امر خلق کی نسبت کہ اشرف ہے اور یہ جو ہر نفیس جو خدا تعالیٰ کی امانت کا اٹھانے والا ہے اور اس میں جہنم آسمانوں

جو شخص دوسروں کو بتاتا ہے آپ عالم کے ہر باب علم نہیں کرتا اسکا حال دفتر کا سا ہو کہ دوسرے کو اس سے فائدہ ہوتا ہے اور وہ خود علم سے
مثالی ہو یا اس کا سا ہو کہ وہ کہہ کر دیتی ہے اور خود نہیں کاتھی یا سونی کا سا ہو کہ خیر و شر کے لیے لباس تیار کرتی ہے اور خود تنگی رہتی ہے
یا چراغ کی جی جی ہو کہ اور دیکھ روشنی دیتی ہے اور اپنے آپ جاتی ہے چنانچہ کسی کا شعر جو شعر ہے علم جو فتیلاہ جمع ہے خود سبیل اور جو اس سے
روشن جمع ہے اور سب آدمی تعلیم میں مشغول ہوا تو ایک بڑا کام اور نہایت درجہ کا خطر اپنے فتنے لیا اس لیے اس کے آداب و قواعد کو یاد کرنا
چاہیے ادب اول یہ کہ شاگردوں پر شفقت کرے اور انکو اپنے بیٹوں کے برابر جاسے جیسا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا
انکم مثل اولاد اللہ یعنی آخرت کی آگ سے شاگردوں کو بچانے کا قصد کرے اور یہ بات مان باپ کی اپنے بچے کو دنیا کی آگ سے بچانے کی نسبت
کراہم ہے اور اسی لیے استاد کا حق مان باپ کے حق سے بڑھ کر ہے اس لیے کہ باپ اسکی زندگی اور وجود فانی کا سبب ہے اور استاد زندگی باقی
کا باعث ہے اگر استاد نہ ہوتا تو جو چیز باپ سے حاصل ہوئی تھی وہ ہلاک دائمی کی طرف پہنچتی استاد ہی کی بدولت زندگی آخری ہمیشہ کو
ہوتی ہے جو کہ استاد سے ہماری مراد علوم آخرت کا سکھانے والا یا دنیا کے علوم آخرت کی نیت سے بتانے والا ہے نہ دنیا کے ارادہ سے اس لیے
کہ تعلیم کرنا دنیا کے ارادے سے تو خود بھی مباح ہوتا ہے اور دوسرے کو تباہ کرنا ہے ایسی تعلیم سے خدا تباہ دے اور جہطیہ کا ایک شخص کے
بیٹوں کا دستور ہے کہ آپس میں پیار و محبت سے رہتے ہیں اور مقاصد ہر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اسی طرح ایک استاد کے شاگردوں میں دوستی
اور یاری ہونی چاہیے اور اگر انکا مقصد آخرت ہوتی ہے تو ایسے ہی ہوتے ہیں اور اگر دنیا مراد ہوتی ہے تو آپس میں حسد اور بغض
ہوتا ہے اس لیے کہ علماء اور آخرت کے لوگ خدا تعالیٰ کی طرف سفر کرتے واسلے اور دنیا سے اسکی طرف گزر جاتے واسلے ہیں اور دنیا کے برس اور
یعنی اس راہ کی منزلتیں ہیں اور جو مسافر شہر وں کو جاتے ہیں راہ میں انکو رفیق کا ملنا دوستی اور یاری کا سبب ہوجاتا ہے اور جب جنس
اعلیٰ کا سفر ہو تو اسکے راستے میں رفیق کے ساتھ محبت کیسے ہوگی اور سعادت آخری میں تنگی نہیں ہے کہ ایک کو لجاو گی تو دوسرا ہلاک ہوگا تو
اسی جہت سے آخرت کے لوگوں میں نزاع اور حسد نہیں ہوتا بخلاف دنیا کی سعادت کے کہ انہیں گنجائش نہیں اسی لیے ہمیشہ اسکے باب
میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں۔ اور جو لوگ کہ علوم سے طلب ریاست کی طرف مائل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے خارج ہیں کہ انما
المؤمنون اخوة اور اس آیت کے مضمون میں داخل الا خلا یہ بعضہم لبعض عدوا الا المؤمنین و دوسرا ادب یہ ہے کہ تعلیم کے باب میں حساب
شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار ہے یعنی علم سکھانے پر نہ مزدوری طلب کرے نہ اور کسی طرح کے بدلے کی نیت ہو نہ شکر کا خدا مان ہو بلکہ
صرف خدا تعالیٰ کے واسلے اور اس کے قرب کے طلب کے لیے سکھائے اور یہ نجاست کہ شاگردوں پر میرا احسان ہوتا ہے بلکہ انکا احسان
بھی ہونا اور یہ تصور کرنا لازم ہے کہ فضل مجکو انھیں کے سبب سے ہوا ہے کہ انھوں نے اپنے دلوں کی تہذیب کی اور میرے حوالہ کیے کہ میں
انہیں علوم کو جو کہ خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کروں جیسے کوئی شخص تمکو اپنی زمین عاریت دے دے تاکہ تم اپنے واسلے انہیں کھیتی کرو تو ظاہر
ہو کہ زمین داسے کی نسبت کراس سے تمکو فائدہ زیادہ ہوگا پس جب استاد کو تعلیم میں شاگرد کی نسبت کہ ثواب خدا سے تعالیٰ
کے نزدیک زیادہ ہوتا ہے تو پھر شاگرد پر احسان رکھنے کے کیا معنی اگر شاگرد نہ ہوتا تو استاد کو یہ ثواب کہاں سے ملتا اسی لیے جو خدا سے تعالیٰ
کے ثواب اور بدلہ اور کسی سے نہ مانگتا چاہیے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل لا اسئلكم علیہ اجر الا علیہ کمال اور دنیا کی چیزیں بدن کی مٹاؤں
ہیں اور بدن نفس کی سواری ہے اور مٹاؤں علم ہے کہ اسی کی جہت سے نفس کا شرف ہے تو جو شخص علم کے بدلے میں مال طلب کرے
اسکی مثال ایسی ہے کہ کسی کی جوتی میں نجاست لگ گئی ہو اور وہ اسکو صاف کرنے کے لیے اپنے منہ سے رگڑے تو ظاہر ہے کہ اس
میں مٹاؤں کو مٹاؤں کو دیکھا اور مٹاؤں کو مٹاؤں اور یہ کمال درجہ کا انقلاب ہے اور اسی طرح کا شخص قیامت میں مجرموں کے ساتھ اپنا
سر اونچا سے خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ حاصل یہ کہ فضل اور منت استاد کو ہے اور دیکھو کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا قصد

میں گنہگار نہ ہونے سے منع کر دیا جاوے تو انکو ضرور بچو رہیں اور کہیں کہ ہم کو جو اس سے منع کیا ہو تو ضرور انہیں کوئی بات ہو اور اس امر پر قصہ حضرت آدم اور حوا علیہما السلام کا جنکو درخت کے پاس جانے سے منع کر دیا گیا تھا ایک خوب شاہد ہو چکے جو اس قصہ کو ٹکویا دولا یا تو اسلئے نہیں ہو کہ تم کہانی سے جان لو بلکہ اسلئے کہ اُس سے عبرت کے طور پر خبردار ہو جاؤ۔ اور ایک وجہ تصریح نہ کرنے کی یہ بھی ہو کہ جو نفوس اچھے اور ذہین تیز ہوتے ہیں وہ کنا یہ کہنے میں بھی اُسکے معافی نکال لیتے ہیں اور مقصود کو سمجھ جانے کی خوشی اُسکے بموجب عمل کرنے کی رغبت دلاتی ہو تاکہ دوسروں کو معلوم ہو کہ یہ بات انکی دانائی سے مخفی نہ رہی یا پھر ان ادب یہ ہو کہ استاد جس علم کو سکھاتا ہو اُسکو چاہیے کہ شاگرد کے دل میں اُس علم کے اوپر کے علوم کی بُرائی نہ ڈالے جیسے لغت بڑھانے والے کی عادت ہوتی ہو کہ علم فقہ کو بُرا کہا کرتا ہو اور فقہ سکھانے والے کی عادت ہو کہ علم حدیث اور تفسیر کی بُرائی بیان کرتا ہو کہ یہ علوم صرف نقل اور سننے کے متعلق اور پڑھنے کے لیے نہ ہیں بلکہ عقل کو انہیں دخل نہیں اور کلام والا فقہ سے نفرت کرتا ہو اور کہتا ہو کہ علم فقہ ایک فرع ہو جس میں عورتوں کے حیض کا بیان ہو وہ کلام کو کہاں پہنچ سکتا ہو جس میں ذکر صفت رحمان ہو تو استادوں میں یہ عادتیں بری ہیں اُنہیں پر ہنر کرنا چاہیے بلکہ جو استاد ایک علم کی تعلیم کا کفیل ہو اُسکو چاہیے کہ شاگرد پر دوسرے علم کے سیکھنے کی راہ بھی نکال دے اور اگر کئی علم کا کفیل ہو تو انہیں ترتیب کا لحاظ رکھے کہ شاگرد ایک رتبہ سے دوسرے پر ترقی کرنا جاوے چھٹا ادب یہ ہو کہ شاگرد کے سامنے بیان کرنے میں صرف اُسکی سمجھ پر کفایت کرے ایسی بات اُس سے نہ کہ جس تک اُسکی عقل نہ پہنچے تاکہ وہ اُس سے نفرت نہ کرنے لگے یا اُسکی عقل خبط نہو اور اس ادب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے آپ نے فرمایا ہو کہ ہم انبیاء کے گروہ ہیں ہمارے علم ہو کہ لوگوں کو اُنکے مرتبوں میں رکھیں اور انکی عقلوں کے بموجب اُنکے گفتگو کریں۔ تو استاد کو بھی چاہیے کہ شاگرد کے سامنے حقیقت کسی امر کی اُسوقت ظاہر کرے کہ اُسکو معلوم ہو جاوے کہ شاگرد اُسکو اچھی طرح سمجھ جاوے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی کسی قوم کے سامنے ایسی بات کہتا ہو کہ جسکو اُنکی سمجھ نہیں پہنچتی تو انہیں سے کچھ لوگوں پر فتنہ ہو جاتا ہو۔ اور حضرت علیؑ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس میں بہت سے علوم ہیں بشرطیکہ اُنکے سمجھنے والے ہوں یعنی میں اُنکو اسلئے اظہار نہیں کرتا کہ اُن علوم کا کوئی تحمل نہیں اور آپ نے سچ فرمایا کہ نیک بندوں کے دل بھیدوں کی قبریں ہیں اس سے معلوم ہوا کہ عالم کو نہ چاہیے کہ جو کچھ جانتا ہو اُسکو ہر کسی سے کہہ دے اور یہ اُس صورت میں ہو کہ طالب علم اُسکو سمجھتا ہو مگر اُس سے فائدہ لینے کا اہل نہو اور جس صورت میں کہ سمجھتا ہی نہو تب تو بطریق اولیٰ ذکر کرنا اُسکے آگے نہ چاہیے اور حضرت علیؑ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اہر کو سوردن کی گردن میں ست ڈالو کہ حکمت جو ہر دن سے بہرہ ور ہو اور جو شخص اُسکو برا جانتا ہو وہ سوردن کے بدتر۔ اور اسی جہت سے کسی بزرگ نے کہا ہو کہ ہر شخص کو اُسکی عقل کے پیمانے کے بموجب ناپو اور اُسکی سمجھ کی ترازو کے بموجب اُسکے لیے سخن نہ ہو تاکہ تم اُس سے بچے رہو اور وہ تم سے نفع پاوے ورنہ وہ تنگی حوصلہ کے سبب نہ مانیکا اور کسی شخص نے ایک عالم سے کوئی بات پوچھی اُننے جواب نہ دیا سبیل نے کہا کہ تم نے سنا نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جو شخص علم مفید کو چھپا دیکار و زقیامت میں اُسکے منہ میں آگ کا لگام دیا جاوے گا عالم نے جواب دیا کہ گام کو رہنے دو اور چل دو اگر کوئی سمجھنے والا آوے گا اور اُس سے میں چھپاؤں گا تو وہ مجھ کو گام دے لے گا اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہو ولا تؤنوا السفہاء بما قالوا کما ینہی بہی تنبیہ ہو کہ علم جس شخص کو خراب کر دے اور ضرر پہنچائے اُسکو اُس سے باز رکھنا بہتر ہو اور غیر مستحق کے چیز کے دینے میں ہنسبیت مستحق کے نہ دینے کے کچھ ظلم نہیں بلکہ دونوں میں ظلم برابر ہو چنانچہ کسی نے قلعہ کہا ہو جسکا ترجمہ یہ ہو قطعہ

سلک گہر کو کر کے میں حیوانوں میں شمار بہ انگین کیوں ہوں گرجے راعی کہیں ہزار ہا چرواہوں کو ہو جہل سے کب جو ہر دن کی قدر نہ دانستہ انگوں کیسے بناؤں کہ صدق کا بار نہ کر بفضل سے خدا سے کریم و لطیف کے علم و ہنر کا اہل کوئی ہووے آشکار ہو تب قفل اس خزانے کا کھولوں براہ ہنر

Handwritten marginal notes in Persian script, likely commentary or corrections, running vertically along the left edge of the page.

Main body of handwritten text in Persian script, organized into approximately 25 horizontal lines. The script is dense and cursive, typical of historical Persian manuscripts. The text appears to be a continuous narrative or a series of related statements.

علی انقلاب ذوالک العلم النافع اور فرمایا کہ آخر زمان میں مابہ جاہل ہونگے اور علمائے فاسق اور فرمایا علم کو اس غرض سے مت سیکھو کہ اُس سے
 علمائے سائنس فخر کرو اور بیوقوفوں سے بحث کرو اور لوگوں کے منہ پرانی طرف پھیرو اور جو کوئی ایسا کرے گا تو وہ دوزخ میں جاویگا۔ اور فرمایا جو
 شخص اپنے پاس کے علم کو چھپا دے اُسکو خدا استغاثی تک کی کام دیگا۔ اور فرمایا البتہ میں وصال کی نسبت کر غیر وصال سے تمیز زیادہ خوف
 کرتا ہوں کسی نے عرض کیا وہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ گمراہ کرنے والے ناموں سے ڈرتا ہوں۔ اور فرمایا جو شخص علم میں زیادہ ہو اور ہمت
 میں زیادہ ہو وہ اللہ تعالیٰ سے دوری میں زیادہ ہوگا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کب تک آخر شب میں چلنے والوں کے لیے تم
 راستہ صاف کرو گے اور خود حیرت والوں کے ساتھ کھڑے رہو گے غرض کہ یہ اخبار اور اُنکے سوا اور بھی اس بات پر دلالت کرتے ہیں
 کہ علم کا خطر بڑا ہوا ہے کہ عالم یا تو ہلاک ابد کا متعرض ہوتا ہے یا سعادت جاوید کا اور علم میں غرض کرنے سے اگر سعادت نہ پاوے گا تو سلامت
 رہنے سے بھی محروم رہیگا اور آثار بھی اس باب میں بہت ہیں حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھ کو اس امت پر زیادہ تر خوف منافق علم والے
 کا ہے لوگوں نے عرض کیا کہ منافق کس طرح عظیم ہو سکتا ہے فرمایا کہ زبان کا عظیم ہو اور دل اور عمل کے لحاظ سے جاہل۔ اور حضرت حسن مجتبیٰ
 کا قول ہے کہ تو ان لوگوں میں نہو کہ علم اور ظرافت کو مثل علما اور حکما کے رکھتے ہوں اور عمل میں بیوقوفوں کے برابر ہوں۔ اور ایک آدمی نے
 حضرت ابوہریرہ سے کہا کہ میں علم سیکھنا چاہتا ہوں مگر یہ ڈر ہے کہ کہیں اُسکو ضائع نہ کروں اپنے فرمایا کہ علم کو ضائع کرنے کے لیے تمھارا
 جھوٹ بیٹھنا ہی کافی ہے۔ اور ابراہیم بن عقبہ سے کسی نے کہا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ ندامت کس کو ہوتی ہے اپنے فرمایا کہ دنیا میں
 تو اُسکو ہوتی ہے جو ایسے شخص پر احسان کرے کہ اُسکا مشکور نہ ہو اور موت کے وقت اس عالم کو ہوگی جس نے غل میں کوتاہی کی ہو اور غلیل
 بن احمد نے کہا ہے کہ آدمی چارہاں ایک وہ کہ واقع میں جانتا ہے اور جانتا ہے کہ میں جانتا ہوں تو وہ شخص عالم ہے اسکا اتباع کرو اور ایک
 وہ کہ جانتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ جانتا ہوں تو وہ سونے والا ہے اور اُسکو ہشیار کرو اور ایک وہ کہ نہیں جانتا اور جانتا ہے کہ نہیں جانتا ایسا
 شخص ہدایت کے قابل ہے اُسکو ہدایت کرو اور ایک وہ کہ نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ نہیں جانتا تو وہ جاہل ہے اُسکو ترک کرو اور
 حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ علم عمل کو پکارتا ہے اگر عمل نے ہاں کہا تو خیر ورنہ علم رخصت ہوتا ہے۔ اور ابن مبارک فرماتے ہیں کہ
 آدمی جب تک طلب علم میں رہتا ہے تب تک عالم ہوتا ہے اور جب یہ گمان کرتا ہے کہ میں جان چکا تب جاہل ہو جاتا ہے۔ اور فضیل بن عیاض
 فرماتے ہیں کہ مجھوترین شخصوں پر ترس آتا ہے ایک وہ شخص کہ اپنی قوم میں عزت رکھتا تھا اور ذلیل ہو گیا اور ایک وہ کہ قوم میں تو انگریز تھا
 اور مغلس ہو گیا اور ایک وہ عالم جس سے دنیا بازی کرتی ہو اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ علما کا عذاب دل کا مر جانا ہے اور دل
 کی موت یہ ہے کہ آخرت کے عمل سے دنیا کی طلب ہو اور پھر ایک قطعہ بڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے قطعہ عجب ہے اُس سے جو دیگر ہدایت لیدے
 گمراہی و جو دین کو دیکے دینا ہے تو ہوتا ہے عجب اُس سے جو دے اُن دونوں سے زائد عجب اُس سے ہے جو مجھو کہ بدلے غیر کی دینا کے
 اپنے دین کو نیچے ڈالو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العالم لیعذب عذابا لطیف بہ اہل النار استعظا بالشدق عذاب
 اس میں مراد عالم بدکار سے ہے اور اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ یوں فرماتے تھے توئی بالجام
 یوم القیامۃ فیلقی فی النار فتدقن اکتاہ فیہ و رہا لکما ید ورا الحمار بالرحی فیطوب بہ اہل النار فیقولون الیک فیقول کنت آخر ما خیر ولا یتوانی
 عن الشر و اتیہ اور معصیت کے سبب سے عالم کے عذاب کے مضاعف ہونے کی وجہ یہ کہ اُس نے دانستہ نافرمانی کی اور اسی لیے خدا تعالیٰ
 فرماتا ہے ان المنافقین فی الدارک الاسفل من النار یعنی منافق دوزخ کے سب سے نیچے کے طبقے میں رہیں گے اس لیے کہ انھوں نے
 حکم کے لیے انکار کیا ہے اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو نصاریٰ سے بدتر فرمایا مگر دیکھ انھوں نے خدا تعالیٰ کو کوالثباتہ
 بتیسرے تین میں کا نہیں کہا مگر چونکہ انھوں نے علم کے بعد انکار کیا چنانچہ خود فرماتا ہے یوم فریہ کما یفرحون انما ہم اسکو جانتے ہیں جسبابت

و اما در این کتاب که در بیان احوال و سیرت ایشان است

میں رہیگا۔ اور یہی ابن حنفیہ نے کہا کہ اس لئے کہ علم والو خدا سے محفل قیصر کے سے ہیں اور ان کا نام کسب کے سے اور کسب بہت سہل ہے اور موزے جالوت کی طرح کے اور سوار بیان قارون کی سی اور برحق فرعون کے سے اور گناہ جہاں کی طرح کے اور منصب شہ سلطان کے تو شریعت محمدی کہان کو کسی کا شعر ہو شعر گز گز سے راہی بجائے ہیں گز گز سے جو خود وہی بن جوادین کرگ تب کیا ہو + اور کسی دوسرے نے کہا ہر شعر ممکن کلام ہوے اگر کچھ ہوا سکودا دم مصالح کا کیا ہر پڑے آسمین جب فساد + اور کسی شخص نے ایک عارفت سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک جس شخص کو گناہوں سے راحت ہوتی ہو کیا وہ خدا سے تعالیٰ کو نہیں پہچانتا انھوں نے فرمایا کہ نہیں جو اس باب میں شک نہیں کرتا کہ جسے نزدیک دنیا بہ نسبت آخرت کے ترجیح رکھتی ہو وہ بھی خدا سے تعالیٰ کو پہچانتا حالانکہ یہ شخص بہ نسبت پچھلے شخص کے بہت کم ہے۔ اور یہ مست گمان کرنا کہ مال کا ترک کرنا علمائے آخرت میں ملنے کے لیے کافی ہو اس لیے کہ جاہ کا ضرر مال سے زیادہ ہے۔ اور اسی وجہ سے بشیر نے کہا ہو کہ لفظ حدیث تاجروا دیت حدیث کے لیے کہا جاتا ہو دنیا کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جب تک کسی کو حدیث کہتے ہوئے سمجھتا ہو وہ یہ کہتا ہو کہ جھکو جھکو دو اور انھیں بزرگتے کچھ اور پیر دس بستے کتابوں کے دفن کر دیے تھے اور کہتے تھے کہ جھکو خواہش ہو کہ حدیث بیان کروں اگر یہ خواہش جاتی رہے تو حدیث بیان کروں اور انھیں کا اور کسی دوسرے بزرگ کا قول ہو کہ جب تک خواہش ہو کہ حدیث کہو تب خاموش ہو رہو اور جب خواہش ہو تب بیان کرو اور اسکی وجہ یہ ہو کہ تعلیم اور ارشاد کا منصب ملنے سے جاہ کی لذت تمام دنیاوی لذتوں سے بڑھ کر ہو تو جو اپنی خواہش کو اس باب میں مانگا وہ دنیا داروں میں سے ہو گا اور اسی لیے مفتیان توڑی نے فرمایا ہو کہ حدیث کا فتنہ مال اور اہل اور اولاد کے فتنہ سے بڑھ کر ہو اور کوئی گناہ کا فتنہ قابلِ خوف نہ ہو کہ سرور نبیا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد خداوندی ہوا ولولا ان تمنا تک لقد کدت تترک النبیتم شیئا قلیلا اور اہل تشریف فرما میں کہ علم سب دنیا پر آسمین سے آخرت صرف اس پر عمل کرنا ہو اور عمل بالکل گرد ہو سوائے اخلاص کے اور یہ بھی انھیں کا ارشاد ہو کہ آدمی عالمون کے سوا سب مردے ہیں اور عالم عالمون کے سوا سب متوائے ہیں اور عامل اخلاص والوں کے سوا سب مغالطہ میں پڑے ہیں اور اخلاص والوں کو یہ ڈر ہو کہ انکا انجام کیا ہوگا۔ اور ابوسلیمان دارانی نے فرمایا ہو کہ جب آدمی حدیث کو طلب کرے یا نکاح کرے یا طلب معاش کے لیے سفر کرے تو وہ دنیا کا مال ہو چکا آسمین انکی غرض طلب حدیث سے اونچی سندین طلب کرنی یا ایسی حدیث کی طلب سے آخرت میں حاجت ہو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ جس شخص کی رفتار اپنی آخرت کی طرف ہو اور وہ دنیا کی راہ کی طرف متوجہ ہو تو وہ اہل علم کو دیکھ کر ہوگا اور جو شخص کلام کا طالب اس لیے ہو کہ اُس سے امتحان کرے اس غرض سے کہ اس پر عمل کرے تو وہ اہل علم کیسے ہوگا۔ اور حسان بن صالح ابھی کہتے ہیں کہ میں نے بہت سے اکابر اسانہ سے ملاقات کی وہ سب اس سے پناہ مانگتے تھے بدکار عالم حدیث سے۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں طلب علما مایقنی بہ وجہ اللہ تعالیٰ لیصیب بہ عرصات النیام لی طرف النجۃ یوم القیامہ اور اللہ تعالیٰ نے علمائے بدکاروں سے یہ فرمایا کہ علم کے باعث دنیا کھاتے ہیں اور علمائے آخرت کی صفیت فروتنی اور زہد سے فرمائی چنانچہ دنیا کے عالمون کے باب میں یہ ارشاد فرمایا واخذوا من الدین ان الذین اتوا الکتاب لیتنبئہ الناس ولانکتموہ فتنہ وہ وراہ طور ہم وشر وایہ قلیلا اور علمائے آخرت کی شان میں یہ فرمایا وان من اہل الکتاب لمن یومن باعدہ واما انزل الیکم واما نزل الیکم خاشعین بعد لایستہون بآیا اللہ فتننا قلیلا او نکاتہم اجر ہم عند ربہم اور بعض اکابر سے فرمایا ہو کہ علما انبیاء کے جیسے ہیں انھیں کے اور قاضیوں کا حشر ہمارا ہے اور میں ہو گا اور جس فقہ کا قصد اپنے علم سے دنیا کی طلب ہو وہ بھی قاضیوں کے حکم میں ہو۔ اور ابوہریرہ رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو وحی بھیجی کہ تو ان لوگوں سے جو دین کے سوا اور چیز کے لیے فتنہ بنتے ہیں اور عمل نہ کرنے کے لیے علم سیکھتے ہیں اور آخر حکے محل سے دنیا کو طلب کرتے ہیں لوگوں کی نظروں میں بکر لوان کی کھال چیتے ہیں اور ان کے دل بھی بکر لوان کے سے ہیں زبان انکی شہد سے بیٹھی اور دل ایلو سے زیادہ کڑوے ہیں مجاہد فریب دیتے ہیں اور مجھی سے ٹھٹھول کرتے ہیں

مجلس میں بیٹھے اور اس جیسی نذر قبول کرے وہ جس روز امامہ تعالیٰ کے سامنے جاوے گا تو دین سے بے بہرہ جاوے گا۔ اور جاہل سے متوقفاً اور
روایت ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک عالم کے پاس ست بیٹھو بلکہ اُس عالم کے پاس بیٹھو کہ پانچ امور سے دوسرے پانچ چیزوں کی
طرف ملامت سے یقین کی جانب دوم ریاست اخلاص کی طرف سوم دنیا کی خواہش سے نہ کی طرف چہارم کبر سے تواضع
کی جانب پنجم عداوت سے خیر خواہی کی طرف اور امامہ تعالیٰ ارشاد فرمایا جو فرج علی قومہ فی زمینہ قال الذین بریدون اخیوة الدنیا یا لیت انا مثل
ماوتی قارون انہ لندو خطا عظیم وقال الذین اوتوا العلم وعلیم ثواب اللہ خیر لمن امن وعمل صالحا ولا یلقہا الا الصابرون ان میں سے اہل علم کی صفت
دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے اور اختیار کرنے کی فرمائی اور ایک علامت آخرت کے علمائے یہ کہ اُسکا فعل قول کے خلاف نہ ہو بلکہ کوئی چیز کرنے کو
جیسی کہ جب اول اُسکا خود عامل ہوے امامہ تعالیٰ فرماتا ہو انا مرون الناس بالبر ونسون الفسک اور فرمایا کہ متقاعنہ اللہ ان لقولہ ما لا یفعلون اور
حضرت شعیب علیہ السلام کے قصہ میں ارشاد فرمایا واما اریدان اخالکم الی ما انما کم عنہ اور فرمایا اوتوا اللہ وعلیکم اللہ اور دوسری جگہ اوتوا اللہ وعلیکم
اور بعض جگہ اوتوا اللہ واسمعوا اور امامہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ اے مریم کے بیٹے تو اپنے نفس کو نصیحت کر اگر وہ نصیحت پذیر
ہو جائے تب لوگوں کو نصیحت کرو ورنہ مجھے حیا کر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروت لیلۃ اسری بی باقوام کان لقرض شہابہم بھاریض
من نار فقلت من اتم فقالوا کنا نامر بالخیر ولا ناتیہ ونہی عن الشر ولا ناتیہ تا فرمایا کہ میری امت کی بربادی عالم بدکار اور عابد جاہل ہو اور سب برون میں
کے برے علمائے بدہین اور سب اچھون سے اچھے علمائے بہترین۔ اور ازواجی کہتے ہیں کہ نصارے کے مقبروں نے جناب الہی میں شکایت
کی کہ کفار کے مردوں کی بدبو ہم کو بہت ستاتی ہو امامہ تعالیٰ نے اُنکو حکم بھیجا کہ علمائے بد کے پیش میں زیادہ بدبو ہو اُس بدبو سے جو تھامے اندر ہی باؤ
فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا سنا ہے کہ قیامت میں بت پرستوں سے بیشتر علمائے بد کا حساب ہوگا۔ اور ابو ذرؓ نے فرمایا کہ حضور
نہیں جانتا اُسکو تو ایک دفعہ ہلاکی ہو اور جو جانتا ہو اور عمل نہیں کرتا اُسکے لیے سات بار خرابی ہو۔ اور شعبیؓ نے فرمایا ہو کچھ لوگ جنت کے درخت کے
بعض لوگوں کو دیکھ کر کہیں گے کہ تم دونوں میں کس لیے گئے ہو تو خدا سے تعالیٰ نے تمہاری تعلیم اور تادیب کے طفیل سے جنت میں داخل کیا وہ
کہیں گے کہ ہم اور وہ دونوں کو خیر کا حکم کرتے تھے خود دنیا کا کام نہ کرتے تھے۔ اور حاتم اصمؓ نے فرمایا ہو کہ قیامت میں اُس عالم سے زیادہ حسرت اور کسی کو
نہوگی جس نے لوگوں کو سکھایا اور لوگوں نے اُس پر عمل کیا اور خود اُس نے عمل نہ کیا تو لوگ تو اُسکے سبب سے اپنے مقصد کو پہنچ گئے اور وہ خود تباہ ہو گیا
اور مالک بن دینارؓ نے فرمایا ہو کہ عالم جب اپنے علم کے بموجب عمل نہیں کرتا تو اُسکی نصیحت دونوں پر ایسی رہی جاتی ہو جیسے قطرہ تجھ پر سے ٹھہل
جاتا ہو اور پھر آپ نے ایک قطعہ بڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے قطعہ کرتے ہونا جو لوگوں کو نصیحت تو کر دے عیب اُن میں جو تھاتے ہو وہ خود کرتے ہو
کیا ہوا احمد اگر اُنکے لیے بن میں کی مصیبت کرنے سے جو قوت نہیں ڈرتے ہو دینا اور مائل دنیا کو برا کہتے ہو ولیک اے سپہ سب لوگوں
سے ناامد تو تمہیں مرے ہو چکا اور کسی دوسرے کا شعر ہو شعر منع کرتے ہو جس قصور سے تم بدنگ ہو چکے ہو اُسکو بد اور برا ہم بن اور ہم فرماتے
ہیں کہ یکہ معطلہ میں میرا گذر ایک پتھر پر ہوا جس پر یہ لکھا تھا کہ جھکوا لٹ کر عبرت حاصل کر میں نے اُسکو پٹا تو اُس پر یہ لکھا تھا کہ توجہ کو چھوڑنا ہو اگر
تو عمل کرتا ہی نہیں پس ایسی چیز کا علم کیسے طلب کرتا ہو جو تجھ کو معلوم نہیں۔ اور ابن سناکؓ نے فرمایا ہو کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ خدا کی یاد دلاتے
ہیں اور خود اُسکو بھولے ہیں اور بہت ایسے ہیں کہ اللہ سے ڈراتے ہیں اور خود اُس پر ولایت ہیں اور بہت اللہ تعالیٰ سے نزدیک کرنے والے ہیں کہ خود اللہ سے
دور ہیں اور بہت اُسکی طرف اور وہ کو بلا تے ہیں اور خود اُس سے بھاگتے ہیں اور بہت ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور اُسکے آیات سے
عالحدہ ہیں۔ اور براہیم بن ابراہیمؓ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کلام کو فصیح کیا تو اُس میں غلطی نہ کی مگر اعمال میں غلطی کی تو اُسکو درست نہ کیا۔ اور ازواجیؓ

اور فرمایا ہو کہ عالم جب اپنے علم کے بموجب عمل نہیں کرتا تو اُسکی نصیحت دونوں پر ایسی رہی جاتی ہو جیسے قطرہ تجھ پر سے ٹھہل جاتا ہو اور پھر آپ نے ایک قطعہ بڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے قطعہ کرتے ہونا جو لوگوں کو نصیحت تو کر دے عیب اُن میں جو تھاتے ہو وہ خود کرتے ہو کیا ہوا احمد اگر اُنکے لیے بن میں کی مصیبت کرنے سے جو قوت نہیں ڈرتے ہو دینا اور مائل دنیا کو برا کہتے ہو ولیک اے سپہ سب لوگوں سے ناامد تو تمہیں مرے ہو چکا اور کسی دوسرے کا شعر ہو شعر منع کرتے ہو جس قصور سے تم بدنگ ہو چکے ہو اُسکو بد اور برا ہم بن اور ہم فرماتے ہیں کہ یکہ معطلہ میں میرا گذر ایک پتھر پر ہوا جس پر یہ لکھا تھا کہ جھکوا لٹ کر عبرت حاصل کر میں نے اُسکو پٹا تو اُس پر یہ لکھا تھا کہ توجہ کو چھوڑنا ہو اگر تو عمل کرتا ہی نہیں پس ایسی چیز کا علم کیسے طلب کرتا ہو جو تجھ کو معلوم نہیں۔ اور ابن سناکؓ نے فرمایا ہو کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ خدا کی یاد دلاتے ہیں اور خود اُسکو بھولے ہیں اور بہت ایسے ہیں کہ اللہ سے ڈراتے ہیں اور خود اُس پر ولایت ہیں اور بہت اللہ تعالیٰ سے نزدیک کرنے والے ہیں کہ خود اللہ سے دور ہیں اور بہت اُسکی طرف اور وہ کو بلا تے ہیں اور خود اُس سے بھاگتے ہیں اور بہت ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور اُسکے آیات سے عالحدہ ہیں۔ اور براہیم بن ابراہیمؓ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کلام کو فصیح کیا تو اُس میں غلطی نہ کی مگر اعمال میں غلطی کی تو اُسکو درست نہ کیا۔ اور ازواجیؓ

نازل ہوا کہ تم اسپر مل کر تم نے اسکے پڑنے پڑھنے کو عمل ٹھہرا لیا اور غریب کچھ لوگ ایسے ہو گئے کہ وہ اسکو نیزہ کی طرح سیدھا کر کے دوڑے
بہتر نہ ہو گئے۔ اور عالم جو عمل کرتا اسکی مثال ایسی ہو جیسے بیمار کہ وہ اسکی صفت بیان کرے یا بعد کچھ شخص جو انہیں دیکھنا ان کے نام لے اور مرے
بیان کرے اور اسکو وہ کھائے نہ ملیں اور اس جیسے شخص کے باب میں یہ قول اللہ تعالیٰ کا ہے تو کلام اللہ علیہ السلام اور احادیث شریفہ میں ہر کون
چیز دن سے میں اپنی امت پر ڈرتا ہوں انہیں سے عالم کی لغزش ہو اور قرآن میں منافق کا جھگڑا اور ایک علامت علمائے آخرت کی یہی کہ اسکی
توجہ ایسے علم کی تحصیل کی طرف ہو جو آخرت میں کام آوے اور طاعت میں رغبت و لادے اور ان علوم سے اجتناب کرے جنکا فائدہ کم ہو اور کثرت ہو
اور لڑائی جھگڑا انہیں بہت ہو ایسے کہ جو شخص اعمال کے علم سے روگردان ہو کر لڑائی جھگڑے کے فن میں مشغول ہو اسکی مثال ایسی ہو کہ کسی بیمار کو بہت
سے روگ ہوں اور وہ کسی طبیب حاذق سے ملے اور وقت بھی تنگ ہو کہ وہ شاید جلد چلا جاوے اور ایسے وقت میں وہ طبیب مذکور سے دعا دے
خواصت اور طب کی عجیب باتوں پر چھینے لگے اور جس ضرورت میں خود گرفتار ہو اسکو دریافت کرے تو اسکی حاجت میں کیا شک ہو اور ایک روایت
میں ہے کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھ کو کچھ علم کی عجیب باتیں سکھائے آپ نے فرمایا کہ تو نے اصل
اصل علم میں کیا کیا ہو اسنے عرض کیا کہ اصل علم کیا ہے آپ نے فرمایا کہ تو نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا اسنے کہا کہ ہاں کہنے فرمایا کہ تو نے اسکو حق میں کیا کیا
اسنے عرض کیا کہ کچھ نہیں آپ نے فرمایا کہ تو نے موت کو پہچانا عرض کیا کہ ہاں اپنے فرمایا کہ اسکی تیاری کیا کی کہ کچھ نہیں آپ نے فرمایا کہ تو
اب جا اور پٹھان امور میں بخت ہو تب تجھ کو علم کے غرایب بھی بتا دیں گے۔ بلکہ سیکھنا اس جنس کا ہونا چاہیے جیسے شفیق مٹھی کے شاگرد حاتم تھے
کہ مروی ہے کہ ایک روز شفیق نے حاتم سے پوچھا کہ تم کتنے دنوں سے میرے ساتھ ہو انھوں نے کہا تینتیس برس سے شفیق نے فرمایا کہ اس عرصے
میں تم نے مجھ سے کیا سیکھا حاتم نے کہا کہ آٹھ مسئلے انھوں نے فرمایا کہ انامہ وانا الیہ راجعون میری اوقات تمھارے اوپر ضائع ہو گئی کہ تم نے صرف
آٹھ مسئلے سیکھے حاتم نے کہا کہ یا استاد زیادہ میں نے نہیں سیکھے اور جھوٹ بولنے کو میں ناپسند کرتا ہوں انھوں نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ کون سے
آٹھ مسئلے ہیں کہ میں بھی سنوں حاتم نے کہا کہ اول یہ کہ میں نے خلق کو دیکھا تو معلوم کیا کہ ہر ایک شخص کا ایک محبوب ہوتا ہے اور قربت کا وہ ہے
محبوب کے ساتھ رہتا ہے قبر میں پہنچ جاتا ہے تو اپنے محبوب سے جدا ہو جاتا ہے ایسے میں نے اپنا محبوب نیکون کو ٹھہرا لیا کہ جب قبر میں
جاؤں تو میرا محبوب بھی میرے ساتھ رہے شفیق نے فرمایا کہ تم نے بہت اچھا سیکھا اب باقی سات باتیں کہو انھوں نے کہا کہ دوسرا مسئلہ یہ ہے
کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں تامل کیا واما من خاف مقام ربہ ونہی النفس عن الہوی فان اللہ یفان اللہ تعالیٰ ہی المادی اور مجھ کا خدا تعالیٰ
کا فرمان درست ہوا ایسے اپنے نفس پر خواہش کے دور کرنے کی محنت ڈالی یہاں تک کہ وہ خدا تعالیٰ کی اطاعت پر جم گیا تیسرا یہ ہے کہ اس دنیا کو جو
دیکھا تو یہ پایا کہ جس شخص کے پاس کوئی چیز قدر و قیمت کی ہے اسکو اٹھا کر دیکھو چہرہ روتا ہے اور حفاظت کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے قول کو دیکھا تو فرمایا ہے
یا عبادکم مفید واعداءکم باق تو جو کچھ قدر و قیمت کی چیز میرے ہاتھ لگی اسکو میں نے خدا تعالیٰ کی طرف کو پھیر دی تاکہ اس کے پاس موجود ہے چھٹا
یہ کہ لوگوں کو جو دیکھا تو ہر ایک کامیل مال اور حسب اور نسب اور شرافت کی طرف پایا اور ان امور میں جو غور کیا تو بیچ معلوم ہوا ہے پھر اللہ تعالیٰ
ارشاد کو سوچا کہ فرمانا ہوتا ہے ان اکرمک عند اللہ اتقوا ایسے میں نے تقویٰ اختیار کیا کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک کریم اور بزرگ ہو جاؤں یا بخوان ہر کون
کو دیکھا کہ آپس میں ایک دوسرے پر گمان بد کرتے ہیں اور برا کہتے ہیں اور اسکی وجہ جسد ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے قول کی بات کی کہ یہ پایا
حق تعالیٰ نے تمہارا منہ ہمیشہ تمہاری حیوۃ الدینا ایسے میں نے جسد کو چھوڑ کر خلق سے کنارہ کیا اور جان لیا کہ قسمت اللہ پاک کے یہاں سے ہر ایسے خلق کی عداوت
چھوڑ دی جیسا یہ کہ لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے سے سرکشی اور کشت و خون کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قول کی طرف رجوع کیا تو فرمانا ہوتا ہے
ان شیطان کلام عدوفاخذوہ عدوا اس بنا پر میں نے صرف اس کیلئے کو اپنا دشمن ٹھہرا لیا اور اسی بات پر کوشش کی کہ اس سے بچتا ہوں
ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکی عداوت کی گواہی فرمائی ہے اسی جہت سے اس کے سوا میں نے اور مخلوق کی عداوت چھوڑ دی سا توان یہ کہ لوگوں کو

بنائی تھی اور علمائے بدیہین جیسوں کو جاہل آدمی جو دنیا پر لڑتے ہیں اور اُسکے حریص ہیں دیکھ کر کہتے ہیں کہ عالم اس حال پر ہیں تو ہم اُسے کیا بہتر حال بھی نہوں یہ کہ حاتم اُسکے پاس سے چلے آئے ابن مقاتل کی بیماری اور زیادہ ہو گئی اور رمی کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ حاتم میں اور قاضی میں یہ گفتگو ہوئی اس لیے اُسے کہا کہ قزوین میں طنافسی اُس قاضی کی نسبت کر بھی بہت زیادہ وہیں حاتم اُسکے پاس قصد اُگئے اور اندر جا کر کہا کہ میں ایک عجیب شخص ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھ کو میرے دین کا آغاز اور مفتاح نماز یعنی وضو سکھلا دو طنافسی نے کہا کہ بہت بہتر غلام سے کہا کہ جا کر ایک برتن میں پانی لے آؤ وہ پانی لے آیا طنافسی نے بیٹھ کر وضو کیا اور تین تین بار اعضا دھوئے پھر کہا کہ اس طرح وضو کرتے ہیں حاتم نے کہا کہ آپ کھڑے رہیں تاکہ تمہارے سامنے وضو کروں اور جو بات مجھے منظور ہو وہ پختہ ہو جاوے طنافسی کھڑے رہے اور حاتم وضو کر کے کو بیٹھے اور وضو میں اپنے ہاتھ چار چار مرتبہ وضوئے طنافسی نے کہا کہ میاں صاحب تم نے اس بات کیا حاتم نے کہا کہ کس بات میں کہا کہ تم نے اپنے ہاتھ چار بار وضوئے حاتم نے فرمایا کہ سبحان اللہ میں نے ایک چلو پانی میں اس بات کیا حاتم نے ان سب ناز و نعم کے جمع میں اس بات نہیں کیا طنافسی نے جان لیا کہ اُنکو وضو سیکھنے کی غرض نہ تھی بلکہ یہی امر جتنا منظور تھا سن کر گھر میں چلے گئے اور چالیس روز تک لوگوں کے سامنے نہوے۔ پھر جب حاتم بغداد میں گئے تو بغداد والے اُنکے پاس آئے اور کہا کہ ابو عبد الرحمن تم ایک عجیب شخص ہو اور رک رکات کہتے ہو گویا کوئی جسے تقریر کرتا ہو تم اُسکو رک دیتے ہو فرمایا کہ میرے پاس تین خصالتیں ہیں جن سے میں اپنے طرف ثانی پرور رہتا ہوں اول یہ کہ جب طرف ثانی امر راست کہتا ہو تو میں خوش ہوتا ہوں اور جب وہ خطا کرتا ہو تو رنج کرتا ہوں اور اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہوں کہ طرف ثانی پر جہالت نہ کرے یہ خبر حضرت امام احمد بن حنبل کو پہنچی اُنھوں نے فرمایا کہ سبحان اللہ وہ بڑے عاقل شخص ہیں چلو ہر کو بھی اُنکے پاس لے چلو جب یہ مجمع حاتم کے پاس آیا تو امام احمد نے اُن سے پوچھا کہ ابو عبد الرحمن سلامتی کس بات میں ہو حاتم نے فرمایا کہ ابو عبد اللہ جب تک تم میں چار خصالتیں نہ ہو گئی تب تک دنیا سے سلامت نہ رہو گے اول یہ کہ لوگ اگر جہالت کریں تو تم درگزر کرو دوسرے اپنی جہل کو اُن سے روکو تیسرے اپنی چیز کو دیکھو جو حق ہو انکی چیز سے مایوس ہو جب ایسے ہو جاؤ گے تو سلامت رہو گے پھر حاتم مدینہ منورہ کو گئے وہاں کے لوگ آپ کے استقبال کو آئے آپ نے پوچھا کہ یہ کونسا مدینہ ہے لوگوں نے کہا کہ مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے آپ نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا محل کہاں ہے کہ میں بھی اس میں نماز پڑھوں لوگوں نے کہا کہ آپ کا تو کوئی محل نہ تھا آپ کا تو گھر بہت بہت تھا حاتم نے کہا کہ آپ کے اصحاب کے محل ہی بتا دو اُنھوں نے کہا کہ اُنکے محل نہ تھے اُنکے تو گھر زمین سے لگے تھے حاتم نے کہا کہ لوگو یہ شہر فرعون کا ہے لوگوں نے اُنکو گرفتار کیا اور سلطان کے پاس لیگئے اور کہا کہ یہ عجیب کہتا ہے کہ یہ مدینہ فرعون کا ہے حاکم نے کہا کہ کس لیے ایسا کرتا ہے حاتم نے کہا کہ جلد ہی نہ کرو میں ایک آدمی عجیب مسافر ہوں جب شہر میں آیا تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ کسکا مدینہ ہے اُنھوں نے جواب دیا کہ مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے کہا کہ آپ کا محل کہاں ہے اور سب ماجرا حوت بھرت مکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یون فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ تم نے کسکا اتباع کیا ہے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا فرعون کا جس نے اول انیسٹ اور گج سے عمارت بنائی حاکم نے لا جواب ہو کر ہنگوڑا کر دیا تو حاتم صدم کی یہ حکایت تھی اور اکابر سلف کی عادت زہد اور زینت کے ترک کرنے میں اپنے مقام میں اور بھی مذکور ہوگی جو اس مدعا پر شاہد ہیں اور تحقیق یہ ہے کہ اصحاب سے زینت کرنا حرام تو نہیں لیکن اس میں گھسار رہنا موجب اس سے اُن کا ہو جاتا ہے یا تنگ کہ سکا تنگ کرنا دشوار ہو جاتا ہے اور ہمیشہ زینت میں بڑا رہنا بدوئے ایسے سامان کے مکان نہیں ہوتا کہ اکثر اُسکی رعایت کرنے سے دہشت اور خلق کی طرف داری اور انکی مخالفت وغیرہ امور مشغولہ کار کا بلا لایم آتا ہے اور احتیاطی مین ہے کہ اس سے اجتناب کیا جاوے اس لیے کہ جو دنیا میں گھسنا ہو یقیناً اُس سے سلامت نہیں نکلتا اور اگر اجداد و دنیا میں مصروف رہنے کے سلامتی ہو جایا کرتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ترک دنیا میں کبھی مبالغہ نہ فرماتے یہاں تک کہ مردی ہی نزع القميص العلم اور نزع خاتم النبیین اتنا الخطیہ اور اُنکے سوا اور امور جب کا بیان عنقریب آوے گا ترک دنیا میں آپ سے مردی ہیں۔ اور سکتے ہیں کہ یہی ابن

وَأَمَّا الْفُلُ فَأُرْسِلَتْ بِرَحْمَةٍ مِنَّا لِيُبَيِّنَ لَكُمْ آيَاتِنَا فَتَدَارَكُوا أَلَمًا لَّيِّنًا

انما کشفتم علم کو زندہ کرو یا اس جہت سے کہ آپ سے بہت لوگ سیکھتے ہیں فرمایا کہ اگر اصرار کرتے ہو تو سیکھتے ہیں انہیں سے ایک تہائی تو حق ہوئے
 پیشہ بن کر جاتے ہیں اور ایک تہائی سلاطین کے دروازوں پر جا بیٹھتے ہیں وہ لوگ سب خلق سے بڑے ہیں اس لیے تہائی انہیں سے کثرت میں
 لوگوں کو نفع ہوتی ہے اور اسی وجہ سے سعید بن مسیب نے فرمایا کہ جب تم عالم کو دیکھو کہ امر کو کھیرتا ہو تو اس سے احتراز کرو کہ وہ جو یہی دلوں کو
 فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز اس عالم سے زیادہ بڑی نہیں جو حاکم کے پاس جادوے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
 کہ بہترین علماء وہ ہیں جو امیروں کے پاس جاتے ہیں اور بہترین حکام وہ ہیں جو علماء کے پاس آتے ہیں اور کچھ دینی مشقی کہتے ہیں کہ آنحضرت
 قرآن سیکھتے اور دین میں تفسیر پیدا کرتے پھر خوشامد اور طبع کی جہت سے سلطان کی صحبت اختیار کرتے تو وہ بقدر اپنے قیوں کے دوزخ کی راگ
 میں گھسنا ہے اور سمجھتے ہیں کہ عالم کے حق میں کیا ہی برا ہو کہ کوئی مجلس میں آوے اور عالم کو نہ پاوے اور جب اسکا حال پوچھے تو یہ
 کہیں کہ وہ حاکم کے یہاں ہے اور انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں سنتا تھا کہ قرآن بزرگوں کا ہو کہ جب عالم کو دیکھو کہ دنیا سے محبت رکھتا ہے تو اسکو
 اپنے دین میں متہم جانو یہاں تک کہ اس معتمد کا میں نے تجربہ کر لیا ہے جب میں حاکم کے یہاں گیا اور وہاں سے نکلنے کے بعد اپنے نفس کا
 محاسبہ لیا تو معلوم ہوا کہ اسکو بہت دوری ہو گئی حالانکہ جس دھنگ سے میں حاکم سے ملتا ہوں اسکو تم دیکھتے اور جانتے ہو کہ سخت اور درشت
 رکھتا ہوں اور اکثر اسکی خواہش کی مخالفت کرتا ہوں اور یہی چاہتا ہوں کہ اس تک جاتے ہی نہ پہنچے اور باوجود اسکے میں اس سے
 کچھ لیتا نہیں نہ اس کے گھر کا پانی پیوں پھر فرمایا کہ اب ہمارے زمانے کے علمائے اسرائیل کے علماء سے بھی بدتر ہیں کہ بادشاہوں کو جائز ناموں
 بتاتے ہیں اور جو انکی مرضی کے موافق ہوں ایسی باتیں سناتے ہیں اور اگر انکو وہ امور سکھا دیں جو انپر واجب ہیں اور جنہیں انکی نجات ہے تو حاکم
 ان سے نفرت کریں اور اپنے پاس انکا آنا بڑا عجیب اور یہ امر اللہ تعالیٰ کے نزدیک انکی نجات کا باعث ہے اور حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ ان لوگوں
 میں جو تیسے پہلے تھے ایک بزرگ سے جو اسلام میں بڑھتے ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ تھے عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں
 کہ ان بزرگ سے سعد بن ابی وقاص مراد ہیں حسن فرماتے ہیں کہ وہ سلاطین کے پاس نہ جاتے تھے اور ان سے نفرت کرتے تھے ان کے بیٹھوں سے
 ان سے کہا کہ جو لوگ کہ اسلام کی زیادتی اور صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے برابر نہیں وہ بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں اگر آپ
 بھی جادین بہتر ہو انہوں نے فرمایا کہ میں کوئی دنیامدار ہی اور کچھ لوگوں نے اسکو کھیر رکھا ہے بخدا میں حتی الوسع انکا شریک نہ ہوں گا انہوں نے کہا تو
 لاغری میں مر جاؤ گے فرمایا کہ میں ایمان کے ساتھ لاغری میں مر جانا اس سے اچھا جانتا ہوں کہ نفاق کے ساتھ موٹا ہو کر مرنے کا فرماتے ہیں
 کہ بخدا آپ نے انکو ہر دینا اور خوب جنت نکالی اس لیے کہ جان لیا کہ مٹی گوشت اور فربہ کو کھاو گی اور پالان کو نہ کھاو گی اور اس میں اشارہ ہے کہ بادشاہ
 کے پاس جاتے سے آدمی نفاق سے یقیناً نہیں بچتا جو ایمان کی ضد ہے اور حضرت ابوذر غفاری نے سلمہ سے فرمایا کہ ای سلمہ بادشاہوں کے دروازوں
 پر مت جائو اس لیے کہ تمکو انکی دنیا میں سے جہی کچھ ملیگا کہ جب تمہارے دین میں سے وہ اس سے بہتر لے لینگے اور علماء کے لیے یہ امر ایک بڑا فتنہ
 ہے اور شیطان کا ایک سخت ذریعہ علماء پر خصوصاً ایسے عالم پر جسکی آواز راجھی اور کلام شیریں ہو اس لیے کہ شیطان ہمیشہ اسکو یہی سوچاتا ہے کہ سلاطین
 کے پاس جاتے اور انکو نصیحت کرتے سے وہ لوگ ظلم سے باز رہینگے اور شریعت کے احکام انہیں جاری اور قائم ہو جائینگے اور ہونے ہونے
 یہ خیال دل میں ڈال دیتا ہے کہ تمہارا ان کے پاس جانا دین میں داخل ہے پھر جب ان کے پاس جاتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کلام میں نرمی اور مہارت
 نہ کرے اور انکی تعریف اور خوشامد کی نہ ملے اور ان باتوں میں دین کی خرابی ہے اور اگر برسلطنت یوں کہا کرتے تھے کہ علماء جان لیتے تھے
 تو عمل کرتے تھے اور عامل ہونے پر مشغول ہوتے تھے اور شاغل ہونے کے بعد گناہ ہوتے تھے اور گناہ ہونے کے پیچھے انکی طلب
 ہوتی تھی اور طلب پر جگا کرتے تھے اور حضرت عمر بن عبد العزیز نے حضرت حسن بصری کو خط لکھا کہ بعد حمد و ثناء کے یہ التماس ہے کہ آپ
 کجا ایسے لوگ بتا دیں جنہیں خدا تعالیٰ کے امر میں مدد دلیا کروں اپنے جواب میں یہ لکھا کہ اہل دین تو تمہارے پاس آنے کے نہیں اور دنیا و آخر

وہ سب ایسے ہی پائے کہ جب کسی سے کوئی فتویٰ پوچھا جاتا یا حدیث پوچھی جاتی تو یہی چاہتا کہ کوئی دوسرا بھائی اس سوال سے ہمیں بچائے اور ایک روایت اُٹھنے یوں کہ جب کوئی سوال انہیں سے کسی پر پیش ہوتا تو وہ اُسکو دوسرے کے پاس بھیجتے اور وہ تیسرے کے پاس بیٹھا کہ ہوتے ہوئے پھر اُدل لگے پاس آجاتا۔ اور مردیٰ کہ اصحاب صفہ میں کسی کے پاس ایک سری یعنی ہونی بطور ہدیہ آئی اور وہ سب اُسوقت بہت عسرت سے بسر کرتے تھے انھوں نے دو سرے کو ہدیہ کر دی اور دوسرے نے تیسرے کو اسی طرح رفتہ رفتہ پھر اول صحابہ کے پاس لگئی۔ تو اب تامل کرو کہ فی زمانہ علما کا معاملہ کیسا اٹل ہو گیا کہ جس چیز سے پہلے لوگ بھاگتے تھے وہ اب مطلوب ہو گئی اور جو مطلوب تھی اُس سے نفرت کرنے لگے اور فتویٰ دینے کی کفالت سے بچنے کی خوبی اس حدیث سے بھی معلوم ہوتی ہے جو بعض اکابر نے مرفوع بیان کی ہے کہ لوگوں کو فتویٰ نہ دین مگر تین آدمی امیر یا مور یا مکلف۔ اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ صاحب چار چیزوں کو ایک دوسرے پر ٹال کر تھے اول امامت دوم وصیت سوم امامت چہارم فتویٰ۔ اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ جسکو علم کم ہوتا تھا وہ تو جلد فتویٰ دینے کو تیار ہو جاتا تھا اور جو زیادہ پرہیزگار ہوتا تھا وہ فتویٰ کو سب سے زیادہ دوسرے پر ٹالتا تھا اور صحابہ اور تابعین کا شغل یا پنج چیزوں میں تھا قرآن کی تلاوت مسجدوں کی آبادی اور تاحلی کا کراچی بات کا امر نازی بات سے منع کرنا اور اسکی وجہ یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ اپنے فرمایا اکل کلام ابن آدم علیہ الا لائمۃ اور معروف اونہی عن مکر و فک و لہذا تھا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تخیرن فی شئ من شئکم الا من امر بصدقہ او معروفہ او اصلاح بین الناس الا یہ اور بعض علمائے کسی کو اجتہاد کرنے والوں اور فتویٰ دینے والوں میں سے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تم جو فتویٰ دیا کرتے تھے اور قیاس کیا کرتے تھے اسکا کیا حال پایا اُس نے ناک چڑھائی اور منہ پھیر لیا اور کہا کہ مجھے اُسکو کچھ نہ پایا اور اسکا انجام ہو گا اچھا نہ معلوم ہوا۔ اور ابن حصین کہتے ہیں کہ عالم ایسے سوال کا جواب کہہ دیتے ہیں اگر کوئی شخص عمر کے سامنے پیش ہوتا تو اُسکے سامنے تمام اہل بدر کو جمع کرتے۔ غرض کہ سکوت کرنا ہمیشہ سے اہل علم کا قاعدہ رہا ہے بدوں ضرورت ہرگز نہ کہتے تھے۔ اور حدیث میں ہے کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ خاموشی اور نہ ہر اُسکو عنایت ہو ہو تو اُس سے قریب ہو کر اُسکو حکمت تعلیم کجانی ہو۔ اور بعض اکابر کہتے ہیں کہ عالم دو ہیں ایک عوام کا عالم وہ تو مفتی ہے یہ لوگ بادشاہوں کے مصاحب ہوتے ہیں اور ایک خواص کا عالم وہ توحید اور دل کے حال کا عالم ہے ایسے لوگ متفرق اور تنہا رہتے ہیں۔ اور اول مشہور تھا کہ امام احمد بن حنبل مثل دجلے کے ہیں کہ شخص اس میں سے چلو پھرتا ہے اور بفریاد عمارت مثل بیٹھ کنوین اور پسے ڈھنگے ہوسے کہے ہیں کہ اسپر ایک ایک ہی شخص قصہ کرتا ہے اور پہلے یوں کہا کرتے تھے کہ فلاں شخص عالم ہے اور فلاں متکلم اور فلاں کو کلام میں زیادہ دست گاہ ہے اور فلاں علم میں زیادہ ہے۔ اور ابوسلماء فرماتے ہیں کہ کلام کی نسبت کم معرفت سکوت سے زیادہ قریب ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ جب علم بہت ہوتا ہے تو کلام کم ہو جاتا ہے اور جب کلام زیادہ ہوتا ہے تو علم کم ہو جاتا ہے۔ اور حضرت سلمان فارسی نے حضرت ابوذرؓ کو ایک خط لکھا اور اُن دونوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کر دیا تھا چنانچہ بخاری میں ابو جریف سے یہ مضمون مروی ہے خط کا مطلب یہ تھا کہ بھائی میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں نے مسند طبابت پر بیٹھایا ہے اور مریضوں کا علاج کرتے ہو مگر سوچ لو اگر واقع میں تم طبیب ہو تب تو بلانا کہ تمھاری گفتگو شفا ہے اور اگر تکلف طبیب ہو گئے ہو تو بھائی خدا سے ڈرو۔ مسلمان کو جان سے مت مارو بعد اس خطا کے حضرت ابوذرؓ دار سے کوئی دوا پوچھتا تو توقف کیا کرتے۔ اور حضرت انسؓ سے جب کوئی سوال کرتا تو فرماتے کہ ہمارے آقا امام بن علیہ السلام سے پوچھو اور حضرت ابن عباسؓ سے اگر کوئی سوال کرتا تو فرماتے کہ جابر بن عبد اللہؓ سے پوچھو اور حضرت ابن عمرؓ فرماتے کہ سعید بن جبیرؓ سے دریافت کرو۔ اور نقل ہے کہ ایک صحابی نے حضرت حسن بصریؓ کے سامنے بیس حدیثیں بیان کیں کسی نے انکی تفسیر پوچھی انھوں نے فرمایا کہ میں بجز روایت کے اور کچھ نہیں جانتا پس حضرت حسن بصریؓ نے ایک ایک حدیث کی تفسیر جدا جدا فرمائی لوگوں کو انکی تفسیر اور یادداشت کی خوبی سے تعجب کیا صحابی نے ایک مٹی ٹکڑوں کی آٹھا کر ان لوگوں کے ماری اور کہا کہ تم مجھے علمی بات پوچھتے ہو حالانکہ یہ عالم تمھارے ایمان موجود ہے اور ایک عالم سے آخرت کی یہ ہر علم باطن کے سینے کا اور دل کی نگرانی اور طریق آخرت کے پچاسنے اور اُسکے چلنے کا زیادہ اہتمام رکھنے اور تمام دوا و شفا

تریب مشابہت ان دونوں کو جس نے واسلے چاہا یوں سے ہوائی جب علم کے یاد کرنے والے مر جا دینے تک علم یوں جا تا رہیگا نہیں بلکہ زمین
ایسے لوگوں سے خالی نہوگی جو اللہ تعالیٰ کی محبت اسی کے واسطے قائم کر دیں یا تو ظاہر اور علانیہ ہونگے یا چھپے ہوئے مغلوب تاکہ اسد تعالیٰ
کی جنتیں اور دلیلیں بیکہ نہ رہیں اور یہ لوگ کتنے ہیں اور کہاں ہیں یہ لوگ شمار میں کم اور قدر میں اعظم ہیں انکے وجود ظاہر میں فقو د اور انکی
تصور میں دلون میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ انکے سبب سے اپنی جنتوں کی حفاظت کرتا ہو تاکہ دے ان جنتوں کو اپنے جی سے لوگوں کے حال
کرین اور انکے دونوں میں انکو بدوین علم نے انکو حقیقت امر پر پہنچا دیا تو یقین کی روح سے جاٹے اور جس بات کو دوتن مشکل جانتے تھے
اسکو آفزون نے سہل پایا اور جس امر سے غافلون کو وحشت تھی اس سے آفزون نے دل بہلایا دنیا میں ایسے بدون سے جسکی روحیں محفل
اعلیٰ سے وابستہ رہیں یہ لوگ خدا تعالیٰ کی مخلوقوں میں سے اسکے اولیا اور امین ہیں اور اسکے دین کی طرف ملامت والے اور اسکی زمین
کے سلاطین پھر آپ روئے اور فرمایا کہ مجھ کو اسکے دنیا کا بہت بڑا استحقاق ہو نہیں یہ مضمون جو آپ نے آخر کو فرمایا علما کے آخرت کا نصیب
ہو اور یہ وہی علم جو اکثر عمل سے اور کثرت مجاہدہ سے حاصل ہوتا ہو اور ایک علامت علمی آخرت کی یہ ہو کہ یقین کے قوی کرنے میں
اسکی توجہ بہت ہو اسلئے کہ یقین دین کا واسطہ اس المال ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الیقین الايمان کلمۃ یعنی یقین ایمان
کامل ہو تو علم یقین کا سیکھنا ضروری ہو ایسے اسکی ابتدا سیکھے پھر دل کو اسکا طریق خود ظاہر ہو جا دینگا اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ یقین کو سیکھو اسکے معنی یہ ہیں کہ یقین والوں کے پاس مٹھو اور انکے علم یقین کو سنو اور انکی پیروی پر دست کرو تاکہ تمہارا یقین
قوی ہو جا دے جیسا انکا قوی ہو گیا اسلئے کہ تھوڑا سا یقین بہت سے عمل سے بہتر ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیان کیا گیا
کہ آدمی کا یقین اچھا ہو اور گناہ بہت کرتا ہو اور ایک شخص عبادت میں محنت کرتا ہو اور یقین کم ہو تو آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی ایسا نہیں جو گناہ
نہ رکھتا ہو لیکن جسکی سرشت عقل ہو اور عادت یقین اسکو گناہ ضرر نہیں کرتے اسلئے کہ جب گناہ کرتا ہو تو توبہ اور استغفار کرتا ہو اور پشیمان
ہوتا ہو اسلئے گناہوں کا کفارہ ہو جا تا ہو اور کچھ زیادتی بچ جاتی ہو جس سے وہ جنت میں جا تا ہو اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ جو چیز تھوڑی کم دی گئی وہ یقین اور عریض صبر ہو اور جسکو ان دونوں میں سے بہرہ ملا اسکو پرواہ نہیں اگر شب بیداری اور دن کے روزے
اسکو نہ ملیں سا اور ان سے اپنے بیٹے کو جو ضیعت کی ہوا سمیں یہ بھی ہو کہ بیٹا عمل کی استطاعت بدون یقین کے نہیں ہوتی اور آدمی اتنا ہی
کرتا ہو جتنا اسکو یقین ہوتا ہو اور عامل کا یقین جب تک کم نہیں ہوتا ہو تب تک وہ عمل میں کوتاہی نہیں کرتا۔ اور یحییٰ بن محاذ فرماتے ہیں کہ توحید
کا ایک نور ہو اور شرک کی آگ ہو تو شرک کی آگ سے جتنی نیکیاں مشرکوں کی جلتی ہیں اس سے زیادہ توحید کے نور سے موحدون کی بڑیاں جھلک
جاتی ہیں اور نور سے مراد انکی یقین ہو اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چند جا موقفین کے ذکر سے اشارہ فرمایا ہو کہ یقین خیرات اور سعادت
کا ذریعہ ہو اب اگر یہ کہو کہ یقین کے معنی کیا ہیں اور اسکے قوی اور ضعیف ہونے سے کیا مراد ہو تاکہ اول اسکو سمجھ لیں پھر اسکی طلب میں
مشغول ہوں کیونکہ جب تک اسکی صورت سمجھ میں نہ آوگی اسکی طلب ممکن نہیں تو اسکا جواب یہ ہو کہ یقین ایک لفظ مشترک ہو دو فرق اسکو دو معنی
مختلف میں ہوتے ہیں اول اصطلاح مناظرہ والے اور اہل کلام کی ہو کہ شک کے نہونے کو یقین کہتے ہیں اسلئے کہ نفس جو کسی چیز کی
تصویر کرتا ہو اسکے چار مقامات ہیں ایک یہ کہ قصد حق اور تکذیب برابر ہوں اسکو تو شک کہتے ہیں مثلاً اگر تمہے کسی خاص شخص کی نسبت
دریافت کیا جا دے کہ خدا تعالیٰ اسکو عذاب کر لگا یا نہیں اور اسکا حال تھوڑا معلوم نہیں تو تمہارا نفس اثبات اور نفی میں سے کسی طرف
سہل نہ کر لگا اور کچھ حکم نہ لگا دے بلکہ دونوں باتیں تمہارے نزدیک ہو سکتے ہیں برابر ہونگی تو اسکو تو شک کہتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ تمہارا
نفس دونوں باتوں میں سے ایک طرف کو مائل ہو اور یہ بھی جاستے ہو کہ دوسری بھی ہو سکتی ہو مگر اسکا ہو سکتا ایسا ہو کہ وہ اول کی
ترجیح کا مانع نہیں مثلاً جس شخص کو تم سیکھتے اور مستحق ہوا کہ اسکا حال تمہیں پوچھا جا دے کہ یہ اگر اسی حالت پر جا دے تو عذاب ہو گا یا نہیں

مجلس السبعين

کسی کو یقین نہ ہو دوسری اصطلاح کے بموجب یقین سکون نہیں ہے اس لیے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ موت کی طرف کبھی وضیاع ہی نہیں کرتے اور نہ اس کی تیاری کریں گویا انکو اسکا یقین نہیں اور بعضوں کے دل پر یہ یقین ایسا چھایا ہو کہ انہی تمام ہمت کو اسی کی تیاری میں مستغرق کر رکھا ہو اور دوسری چیز کی اس میں گنجائش ہی نہیں بلکہ تو اس جیسی حالت کو یقین کا قوی ہونا ہوتے ہیں اور اسی جہت سے بعضوں کے ہمارے کہہ کر جس یقین میں شک ہو اور وہ مشابہ ہو جاوے ایسے شک کے جہین یقین نوموت کے سوا دوسرا کچھ معلوم نہیں ہوتا اور اس اصطلاح کے بموجب یقین کی صفت قوت اور ضعف کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اور ہننے جو علامت علما سے آخرت کی یہ لکھی گئی تھی تو جہت یقین کے بختہ اور قوی کرنے کی طرف ہونا ہمارے غرض اس یقین سے ہے جو دونوں اصطلاحوں کے موافق ہو یعنی اول تو شک کا دور ہونا پھر نفس یقین کا مسلط ہونا اس طرح کہ غلبہ اور حکم نفس پر اور تصرف اس کے اندر یقین ہی کا ہو جاوے اور جب تک یہ معلوم کر چکے تو اب تک اس قول کی غرض معلوم ہو جاوے گی کہ یقین تین قسموں میں تقسیم ہوتا ہے اول اسکا قوی اور ضعیف ہونا دوم زیادہ اور کم ہونا سوم پوشیدہ اور ظاہر ہونا یعنی قوی اور ضعیف ہونا بموجب دوسری اصطلاح کے ہے کہ دل پر استیلا اور غلبہ اسکا کیسا ہو اور قوت اور ضعیف میں یقین کے معانی کے درجے بے انتہا ہیں اور موت کی تیاری میں خلق بھی اُن یقین یقین کے معنوں کے فرق کے بموجب مختلف ہے اور یقین کی پوشیدگی اور ظہور میں بھی الگائیں ہو سکتا ہے تو اصطلاح دوم کے بموجب اور نہ اول اصطلاح کے موافق مثلاً انکو جو تصدیق کہ اور فدک کے موجود ہونے کی ہے اور حضرت موسیٰ اور یوشع علیہما السلام وجود کا یقین ہے باوجودیکہ ان دونوں تصدیقوں میں شک نہیں اسی لیے کہ شہادہ و وزن کا خبر متواتر ہے مگر اول تصدیق کو تم لینے والے ہیں اور دوسرے اور ظاہر ہونے ہو بہ نسبت دوسری کے اسی لیے کہ سبب اول میں قوی تر ہے یعنی بہت سے مجزون کا ہونا اسی طرح مناظرہ کرنے والا پوشیدگی اور ظہور کا فرق اپنی نظریات میں دیکھتا ہے جو دلیلوں سے معلوم ہوتے ہیں کیونکہ جو بات ایک دلیل سے واضح ہوگی وہ اتنی ظاہر ہوگی جہت سی دلیلوں سے واضح ہوگی باوجودیکہ شک کے نہ ہونے میں دونوں برابر ہیں اور اس فرق کو کبھی اہل کلام الکار کرتے ہیں جو علم کو گناہوں اور گنہ سے حاصل کرتے ہیں اور اپنے نفس کے ادراک پر غور نہیں کرتے کہ ہر حال میں متفاوت رہتا ہو۔ اور یقین کی کمی اور زیادہ ذاتی متعلقات کی کمی بیشی سے ہوتی ہے جیسے کہتے ہیں کہ فلاں شخص اُس سے علم میں زیادہ ہے جیسے اُسکی معلومات زیادہ ہیں اور اسی وجہ سے کبھی عالم تمام شرع کی باتوں پر یقین قوی رکھتا ہے اور کبھی بعض باتوں میں قوی یقین ہوا کرتا ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ ہننے یقین کی قوت اور ضعف اور قلت اور کثرت اور پوشیدگی اور ظہور کے معنی بموجب اصطلاح اول یعنی نفی شک کے اور بموجب اصطلاح ثانی یعنی دل پر استیلا ہونے کے تو سب سے پہلے متعلقات یقین کے معنی کیا ہیں اور یقین کے محسوس کون سے ہیں اور کن چیزوں میں یقین مطلوب ہوتا ہے کہ ہر جہت سے معلوم ہو کہ یقین کو کسی چیزوں میں مطلوب ہوتا ہے تو ہم اسکی طلب کیسے کر سکیں گے تو اسکا جواب یہ ہے کہ یقین کی محل وہ چیزیں ہیں جو انبیا علیہم السلام اول سے آخر تک لائے ہیں اس لیے کہ یقین ایک معرفت مخصوص کا نام ہے اور اسکے متعلق وہ معلومات ہیں جنکو شرعیات میں لائی ہیں تو ان سے معلوم ہوتا ہے کہ انکے شمار کرنے کی ہوس نہیں ہو سکتی مگر ہم انہیں سے بعض بتائے دیتے ہیں جو یقین کے محمولوں کی اصل ہیں مثلاً انہیں سے ایک توحید ہے یعنی تمام اشیا کو مسبب الاسباب سے سمجھنا اور درمیانی وسیلوں پر التفات نہ کرنا بلکہ وسیلوں کو اسکا فرمان بردار سمجھنا اور انکا اثر کچھ نہ جاننا تو جو شخص ان امور کی تصدیق کر لیا وہ موجود ہوگا پھر اگر تصدیق کے ساتھ دل میں سے شک بھی دور ہو جاوے گا تب پہلی اصطلاح کے بموجب موافق ہوگا اور اگر ایمان کے ساتھ تصدیق اس طرح غالب ہو جاوے گی کہ درمیانی چیزوں پر غصہ ہونا اور ہننے راضی ہونا اور انکا مشکور ہونا دل سے دور ہو جاوے اور انکو اپنے دل میں ایسا سمجھے جیسے قلم اور ہاتھ انجام کے دوران لکھنے والے کی نسبت کہ ہیں کہ وہ قلم اور ہاتھ کا نہ مشکور ہوا اور نہ اس پر غصہ کرے بلکہ انکو آلہ اور مسخر منعم کا جانا کرتا ہے تو اس صورت میں دوسری اصطلاح کے موافق اہل یقین ہوگا اور یہ یقین اشرف ہے اور پہلے یقین کا قرہ اور فائدہ اور روح ہے اور جب آدمی کے نزدیک ثابت ہو جاوے کہ آفتاب اور چاند اور ستارے

کرنی اور خوش تقریری میں بڑا رہنا اور ہنسی میں ڈوبا رہنا اور حرکت اور کلام میں تیزی کرنی یہ سب علامتیں شیخی اور خدایتغالی کے عذاب عظیم
 اور شدت غضب سے خوف اور غافل رہنے کی ہیں اور ان دنیا داروں کا طریق ہی جو اللہ تعالیٰ کو بخوبی پہن علمائے باہد کا یہ طور نہیں ہے
 ایسی کہ عالم بموجب قول سہیل تستری کے تین ہیں ایک وہ کہ خدا سے تعالیٰ سے اور اسکے امر سے واقف ہیں مگر اسکے ایام سے ناواقف
 یہ وہ لوگ ہیں کہ حلال اور حرام کے باب میں حکم کرتے ہیں اس طرح کا علم خوف خدا کا مورث نہیں ہوتا اور ایک وہ کہ خدا کو جانتے ہیں اور
 اسکے امر اور ایام کو نہیں جانتے یہ لوگ عوام ایماندار ہیں اور ایک وہ کہ خدا سے تعالیٰ کو بھی جانتے ہیں اور اسکے امر اور ایام سے بھی واقف
 ہیں یہ لوگ ضدید ہیں اور خوف اور فروتنی صرف انھیں پر غالب ہوتی ہے ایام سے انکی مراد اقسام عقوبات پوشیدہ اور باطنی نعمتیں جنکو اللہ
 تعالیٰ پہلے اور پچھلے فرقوں پر مرحمت فرماتا ہے پس جس شخص کا علم ان چیزوں پر محیط ہوگا اسکو خوف بھی بڑا ہوگا اور فروتنی بھی ظاہر ہوگی اور
 حضرت عمرؓ نے فرمایا ہے کہ علم کو سیکھو اور علم کے لیے وقار اور حکم کو سیکھو اور جس شخص سے سیکھتے ہو اسکے لیے تواضع کرو اور جو شخص سے
 سیکھو اسکو چاہیے کہ تسبیح و تہجد اور علم کے لیے وقار اور حکم کو سیکھو اور جس شخص سے سیکھتے ہو اسکے لیے تواضع کرو اور جو شخص سے
 بندہ کو علم دیتا ہے تو اسکو علم کے ساتھ حلم اور فروتنی اور خوش خلقی اور نرمی بھی دیتا ہے علم مفید اسی کا نام ہے اور کسی بزرگ کا ارشاد ہے کہ جس
 شخص کو اللہ تعالیٰ علم اور زہد اور تواضع اور خلق حسن عنایت فرماوے تو وہ متقیوں کا امام ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ بعض لوگ میری
 امت میں سے بہتر ایسے ہیں کہ ظاہر میں تو خدا تعالیٰ کی رحمت کے وسیع ہونے سے ہنستے ہیں اور خفیہ اسکے عذاب کے خوف سے روتے
 ہیں اسکے بدن میں مین ہیں اور دل آسمان میں انکی جانیں دنیا میں ہیں اور عقلیں عقبی میں وقار کے ساتھ چلتے ہیں اور وسیلے سے
 تقرب اللہ تعالیٰ کا کرتے ہیں یعنی جس امر کو باعث تقرب جانتے ہیں اسکو بجالاتے ہیں۔ اور حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا ہے کہ حکم علم
 کا وزیر ہے اور نرمی اسکا باپ ہے اور تواضع اسکا لباس۔ اور بشر بن ہارث کہتے ہیں کہ جو شخص علم سے ریاست کا طالب ہو تو اللہ تعالیٰ
 کا تقرب اس سے عداوت رکھتا ہے ایسے کہ وہ آسمان اور زمین میں مبغوض ہے۔ اور بنی اسرائیل کی حکایات میں مروی ہے کہ ایک حکیم نے تین سو
 ساٹھ کتابیں حکمت میں لکھیں یہاں تک کہ حکیم نامی ہوا اللہ تعالیٰ نے اسکے بنی پر ورجی بھیجی کہ فلاں شخص سے کہہ دو کہ تو نے اپنی بک سے
 زمین بھردی اور زمین سے کسی چیز سے تو نے میری نیت نہیں کی اور میں تیری بک سے کچھ نہیں قبول کرتا جب اس حکیم کو خبر ہوئی تو
 نادام ہوا اور وہ بات ترک کی اور عوام میں ملگیا اور بازاروں میں پھرا اور بنی اسرائیل کے ساتھ کھانا پینا اختیار کیا اور اپنے جی میں فروتنی
 کی پھر اللہ تعالیٰ نے اسکے بنی پر ورجی بھیجی کہ اس سے کہہ دو کہ اب تجکو توفیق میری رضا مندی کی ملی۔ اور اوزاعیؒ بلال بن سعد کا حال بیان
 کرتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ تم میں سے کوئی اگر غصہ کے سپاہی کو دیکھتا ہے تو خدا تعالیٰ سے اس سے پناہ مانگتا ہے اور اگر علمائے دنیا کو
 دیکھتا ہے جو اپنی عادتیں بنائے رکھتے ہیں اور ریاست کے شائق ہیں تو انکو برا نہیں سمجھتا حالانکہ سپاہی کی نسبت کمزور یا وہ مستحق نفرت اور
 دشمنی کے یہ لوگ ہیں۔ اور مروی ہے کہ کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اعمال میں سے کونسا کو نسا ہے آپ نے فرمایا کہ
 محرمات سے بچنا اور ہمیشہ خدا کی یاد میں رطب اللسان رہنا پھر کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میں سے کونسا اچھا ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ وہ
 ہے کہ جب تم ذکر خدا کرو تو مختاری مدد کرے اور اگر تم اللہ تعالیٰ کو بھول جاؤ تو تمھیں یاد دلا دے پھر پوچھا کہ ساتھیوں میں کونسا ہے آپ نے
 فرمایا کہ سب میں برابر وہ ساتھی ہے کہ جب تم خدا کو بھولو تو وہ یاد دلا دے اور جب اسکا ذکر کرو تو وہ نہ کرے پھر پوچھا کہ لوگوں میں سے زیادہ
 عالم کونسا ہے آپ نے فرمایا کہ جو خدا سے تعالیٰ سے زیادہ خوف رکھتا ہو پوچھا کہ آپ ہمکو ہم میں سے بہتر لوگ ارشاد فرما دیں کہ ہم اسکے
 پاس بیٹھا کریں اسنے فرمایا کہ ایسے لوگ وہ ہیں کہ جب آپ نظر بڑھے خدا یاد آوے پوچھا کہ سب لوگوں میں سے کونسا ہے آپ نے فرمایا کہ
 انکی میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں (وہ کہہ) اسکے شریک پناہ میں رہنے کے لیے ارشاد فرمایا) لوگوں میں سے مکر عرض کیا کہ آپ ہمکو بتلاویں

[Faint handwritten text at the bottom of the page]

[illegible]

Handwritten text in a cursive script, likely a list or index, oriented vertically. The text is difficult to decipher due to the angle and quality of the scan.

یہ آیت پرستی ان میں پیدا امدان پیدا یہ پیش صدرہ الاسلام کو کسی سے عرض کیا کہ اس شخص سے کیا مراد ہو آپ نے فرمایا کہ تو جو موت و دل میں
 ڈالا جاتا ہو اسکے لیے سینہ کھل جانا جو عرض کیا کہ اسکی کوئی پہچان بھی ہو آپ نے فرمایا کہ ہاں دنیا سے علیٰ ہر ہنا اور وار پائدار کی طرف
 رجوع کرنا اور موت کے تھکنے سے پیشتر اسکی تیاری کرنی اور ایک علامت علماء آخرت کی یہ ہو کہ اکثر گفتگو علم و اعمال کی کرے اور جو
 چیز میں کہ عمل کو فاسد کرتی ہیں اور دنوں کو پریشان کرتی ہیں اور وسوسہ کو ابھارتی ہیں اور شر کو اٹھا کھڑا کرتی ہیں انکے حال سے بحث کرے
 کیونکہ دین کی اصل شر سے بچنا ہے اور اسی لیے کسی نے کہا جو قطعہ بدی کے علم سے ہو کہ بدی نہیں منظور ہو وے بیچے رہیں اُس سے یہی ہو اپنی
 مراد کہ شر کے حال سے جو آدمی نہیں آگاہ ہو بعد کیا ہو کہ وہ شر میں پڑے ہو بر باد ہو اور ایک وجہ یہ ہو کہ اعمال جو فعلی ہیں وہ آسان ہیں ان
 سب میں اعلیٰ یہ ہو کہ زبان و دل سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی مدد و تکرار کرے لیکن اسکی خوبی جب ہو کہ جو چیز اعمال کی مشہد اور دل کی پریشان کرنے
 والی ہو اسکو بچائے اور اسکی شاخیں اور فروعات بہت سی ہیں اور طریق آخرت کے چلنے میں اکثر انکی طرف ضرورت ہوتی ہو اور سب انہیں مبتلا
 ہوتے ہیں اسلئے انکا بچا خاص ضروری ہو باقی سب علماء دنیا تو وہ حکومت اور مقامات کے نادر تفریحات سیکھا کرتے ہیں اور انہیں کے
 در پر رہتے ہیں اور ایسی صورتوں کے گڑھن میں محنت اٹھاتے ہیں کہ قرون تک کہیں واقع نہ ہوں اور اگر ہوں تو انکے لیے نہ ہوں بلکہ غیروں کے
 لیے ہوں اور انکے واقع ہونے کی صورت میں بھی انکے بتائے والے بہت سے ہوں اور جو چیزیں کہ ان علماء کے ساتھ ہر دم ہیں اور رات اور
 دن میں انکے خردوں اور وسوسوں اور اعمال میں مکر رہتی رہتی ہیں انکو چھوڑے بیٹھے ہیں اور جو شخص کو اپنی ضرورت لازم ہر وقت ہونے والی
 ہو تو ترک کرے اور دوسرے کی ایسی ہم اختیار کرے کہ جو کتر ہوتی ہو اور عرض اس سے خلق کے تقرب اور مقبول ہونے کو خدا تعالیٰ کے تقرب
 اور قبول پر اختیار کرتا ہو اور یہ لالچ ہو کہ انکے دنیا دار ہو کہ فاضل محقق اور عالم مدق کہیں تو اُسکے برابر سعادت سے دور اور کوئی نہ ہو کہ اور اسکا بدلہ
 خدا تعالیٰ طرف سے یہ ہو کہ نہ تو دنیا میں خلق کے نزدیک مقبول ہو کہ نفع ہوں نہ آخرت میں خدا تعالیٰ کے یہاں بلکہ زمانے کے مصائب سے
 زندگی تلخ گذرے پھر قیامت میں مفلس ہی دست جاوین اور علماء آخرت کے نفع اور مقربوں کی فلاح کو دیکھ کر پشیمان ہو کر یہ بڑا بھاری ٹوٹا ہو
 حضرت حسن بصریؒ لوگوں کی نسبت کہ کلام کرنے میں زیادہ تر مشابہ انبیاء علیہم السلام کے تھے اور سیرت اور طریق میں صحابہ
 رضی اللہ عنہم کے زیادہ تر قریب اوروں سے تھے انکے ان دونوں امور میں سب کا اتفاق ہو اور انکا وعظ اکثر دنوں کے خردوں اور
 اعمال کی خرابیوں اور نفسوں کے وسوسوں اور نفس کی خواہشوں میں سے خفیہ اور دقیق کے باب میں ہو کرتا تھا کسی نے اُسے یہ بھی پوچھا
 کہ آپ ایسی تقریر فرماتے ہیں کہ جو ہم اوروں سے نہیں سنتے آپ نے تقریر کس سے سیکھی فرمایا کہ حذیفہ بن الیمانؓ سے اور حضرت حذیفہ بن الیمانؓ
 سے کسی نے پوچھا کہ آپ وہ گفتگو کرتے ہیں کہ آپ کے سوا صحابہ میں اور کسی سے ہم نہیں سنتے آپ نے یہ کہاں سے سیکھی فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے مجھ کو اس تقریر سے خاص فرمادیا ہو لوگ تو آپ سے خیر کا حال پوچھا کرتے تھے اور میں آپ سے بدی کا حال پوچھتا تھا اس وقت
 کہ کہیں اُس میں مبتلا نہ ہو جاؤں اور یہ میں نے جان لیا تھا کہ خیر میرے پاس نہ آوے گی اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے جان لیا کہ جو شر کو نہیں پہچانتا
 وہ خیر کو بھی نہیں جانتا اور ایک میں اسطرح ہو کہ آپ نے فرمایا کہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ جو شخص ایسا کام کرے
 اسکو کیا ثواب ہو یعنی اعمال اور انکے فضائل کا حال پوچھتے تھے اور میں پوچھا کرتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلان فلان اعمال کو کون چیز فاسد
 کرتی ہو جب آپ نے مجھ کو دیکھا کہ عمل کی آفتوں ہی کا حال پوچھتا ہوں تو مجھ کو خاص بھی علم تعلیم فرمایا اور حضرت حذیفہ من افتون کے
 جاننے میں بھی مخصوص تھے علم نفاق اور اسکے اسباب اور فتنہ کی باریکیوں کے جاننے میں کیا تھے حضرت عمرؓ اور عثمانؓ اور بڑے بڑے
 صحابی اُسے احوال عام اور خاص فتنوں کا پوچھا کرتے اور لوگ اُسے منافقوں کا حال پوچھتے تو جیسے باقی ہونے اُسکے شمار مبتلا دسیہ
 نام نہ بتاتے اور حضرت عمرؓ اپنے اپنا حال پوچھا کرتے کہ مجھ میں تو کوئی نفاق کی بات نہیں پاتے وہ آپ کو بری اور صاف فرماتے اور

اشرار کا دل متعلق ہوا اور اسی تعلق سے ٹھیک ہوا پرستہ اور شاہدہ قرون کا ایسا ہی کردار اور الفاظ میں داخل نہیں ہوا بلکہ ان کی نبوت کا فیضان انشا تھا کہ اکثر خطائے محفوظ رہیں۔ اور جبکہ غیر سے سنی ہوئی بات پر اعتماد کرنا ناپست و تقلید ہو تو کتابوں اور تصنیفوں پر اعتماد کرنا تو زیادہ بعید ہو گا کہ کتابیں اور تصنیفیں مٹی جیز میں ہیں کہ زمانہ صحابہ اور کسی قدر تابعین کے شروع زمانے میں کوئی کتاب یا تصنیف نہ تھی ہجرت کے ایک سو بیس برس پیچھے تمام صحابہ اور کچھ تابعین کی وفات کے بعد مثل وفات سعید بن مسیب اور حسن بصری اور دوسرے عمدہ تابعین کے تالیف ہوئیں بلکہ اول کے لوگ حدیث کی کتابوں کا لکھنا اور تصنیف کرنا برا جانتے تھے اس غرض سے کہ لوگ ان کتابوں کے باعث یا کرنا اور قرآن کا پڑھنا اور سمجھنا کہیں نہ چھوڑ بیٹھیں اور کہتے تھے کہ جیسے ہم یاد کیا کرتے تھے ویسے تم بھی یاد کرو اور اسی لیے حضرت ابوبکرؓ اور کچھ اور صحابہؓ نے قرآن مجید کا مصحف میں جمع کرنا مناسب نہ سمجھا اور فرمایا کہ ہم کس طرح ایسی بات کریں جسکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور اس بات سے دوسرے کہ لوگ کہیں لکھے ہوئے قرآن پر بھروسہ کر کے اسکی تلاوت نہ چھوڑ دیں اور یہ کہ قرآن کو ایسا ہی رہے وہ کہ ایک دوسرے سے سیکھ پڑھ لیا کرے تاکہ انکا شغل اور مقصود دنیا رہے یہاں تک کہ حضرت عمرؓ اور باقی اصحابؓ نے قرآن کے لکھنے کو کہا اس خوف سے کہ لوگ سنی اور کسلی نہ کر جا دیں یا یہ کہ اگر پڑھنے میں کسی کلمہ یا مشابہات کے خلاف ہو تو کوئی اصل ایسی نہ ملے جس سے اس غلط کو دور کریں پس حضرت ابوبکر صدیقؓ کا دل بھی اس بات کے لیے کھل گیا اور قرآن مجید کو ایک مصحف میں جمع کیا اور ابام احمد بن حنبلؓ ان کا نسخہ پر موطا بنائے میں انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جو بات صحابہؓ نے نہیں کی اسکو تم پیدامت کرو۔ اور کہتے ہیں کہ سب سے اول کتاب جو اسلام میں بنی وہ ابن جریج کی کتاب ہے جس میں آٹھ سو تفسیریں جو مجاہد اور عطاء اور شاگردان حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہیں اس میں یہ کتاب کہ منطقہ میں تصنیف ہوئی اُسکے بعد معمر بن راشد صنعانی کی کتاب متضمن سنن ماثورہ بنوہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں ہے تیار ہوئی پھر ابام مالکؓ کی موطا مدنیہ میں پھر سفیان ثوریؓ کی جامع تالیف ہوئی پھر جو تھے قرن میں کلام کی تصنیفات ایجاد ہوئیں اور جنگ وجدل اور مقالات یہودہ میں خوض کثرت سے ہونے لگا اور لوگوں کو اس طرف رغبت ہوئی اور قصوں اور وعظ گوئی کا شوق ہوا تو اسوقت سے علم یقین کم ہونے لگا اور بعد کو تو یہ حال ہوا کہ دلوں کا علم اور نفس کے صفات کا حال دریافت کرنا اور شیطان کے فریبوں کا معلوم کھانا ایک عجیب بات ہو گئی اور سب لوگوں نے اس طرف سے متوجہ ہو کر صرف چند لوگ رہ گئے جنکو ان علوم کا شوق ہوا اب عالم دینی کہلاتا ہے جو مستطافہ کرتے والا اور کلام والا ہوا وغنا میں قصوں کو خوب چمکنے الفاظ سے اور محقق عبارتوں سے بیان کرے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ اُنکے سننے والے عوام ہوتے ہیں انکو یہ تمیز نہیں کہ علم واقع میں کو کتنا ہے اور غیر واقع کو کتنا اور صحابہ کی سنت اور علوم انکو معلوم نہیں تاکہ اسکی نسبت سے دیکھ لیتے ہو یا یہ وجہ کے عالم اُنکے بالکل مخالف ہیں اسی وجہ سے جسکو کچھ کہتے سنا عالم کہدا اور اسی طرح پچھلے بھی اگلوں کی پیروی کرتے آئے اور علم آخرت نہ ہو گیا اور بجز چند خاص کے اور لوگوں میں سے علم اور کلام میں کافروں بھی اٹھ گیا البتہ خواص سے اگر کوئی پوچھتا کہ فلاں زیادہ علم رکھتا ہے یا فلاں تو وہ کہہ دیتے تھے کہ فلاں علم میں زیادہ ہے اور دوسرا کلام میں غرض کہ مسلم میں اور کلام پر قدرت ہونے پر انکو تمیز تھی جب اگلے زمانے میں دین ایسا ست ہو گیا تو اب اس زمانے کا کیا حال ہو چھتے ہو کہ نوبت اس حد تک پہنچی ہے کہ اگر کوئی کلام وغیرہ سے انکار کرے تو دیوانہ کہلاتا ہے اسی لیے بہتر ہے کہ آدمی اپنے نفس کے فکر میں لگے اور چپ ہو رہے اور ایک علامت علمائے آخرت کی یہ ہے کہ بدعتوں سے اور نو ایجاد چیزوں سے بہت بچے گوارا نہیں تمام عوام سننے اتفاق کر لیا ہو جو چیز صحابہ کے بعد بنی ہوئی ہو اس پر لوگوں کے اتفاق کر لینے سے مغالطہ نہ کھاوے بلکہ صحابہ کے حالات اور سیرت اور اعمال کی جستجو کر لیں ہو اور یہ دریافت کرے کہ انکی ہمت اکثر کن باتوں میں مصروف تھی ابادرس دینے اور تصنیف کر سنے اور مناظرہ کر سنے اور قاضی اور حاکم ہونے اور دفعوں کے معنوی اور قیومی اور وصیتوں کے مال کے امین بننے اور سلاطین سے ملنے اور اسنے اچھی

فرش بچا ہے ہیں حالانکہ پہلے مسجد میں بوریون کا بچھا نا بھی بدعت گناہ تھا اور کہتے ہیں کہ یہ فرش وغیرہ حجاج بن یوسف کا ایجاد ہے اور اکابر
 سلف تو مسجد کی نشی پر بہت کم فرش بچھا سکتے تھے ہی حال متاخرہ اور بدل کی دقیق باتوں میں مشغول ہونے کا جو کہ اسکو بھی اس زمانے کے
 لوگ بہت برا سمجھتے تھے اور کہتے ہیں کہ بڑے ثواب کی بات ہے حالانکہ سلف میں یہ امر برا تصور ہوتا تھا اور اسی میں داخل ہونے والے اہل
 میں انک کی سی آواز کرنی اور غائی میں مباغہ کرنا اور طہارت میں دوسوہ کرنا اور کپڑوں کی نجاست دور کے سبب سے منہ صاف کر لینی اگر
 کھانوں کے حلال اور حرام میں تساہل برتتے ہیں جو سب سے اول باب ہے اور اسکے سوا بہت سی باتیں ہیں اور حضرت ابن مسعود نے سچ فرمایا
 ہے کہ آج تم ایسے زمانے میں ہو جس میں خواہش نفس عالم کے تابع ہے اور تمہارا ایک زمانہ ایسا آویگا کہ اُس میں علم خواہش نفس کا تابع ہوگا۔ اور
 امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے کہ لوگوں نے سلف کو چھوڑ کر غریب باتوں پر توجہ کی انہیں علم نہایت کم ہے خدا مدد کرے۔ اور مالک بن انس
 فرماتے ہیں کہ زمانہ گذشتہ میں لوگ وہ امور نہیں پوچھتے تھے جو آج پوچھتے ہیں اور نہ علماء حرام اور حلال کو بیان کرتے تھے میں نے انکو دیکھا
 کہ یہ کہا کرتے تھے کہ مستحب ہے اور مکروہ ہے۔ اس سے یہ غرض ہے کہ ان لوگوں کی نظر کراہت اور استحباب کے وقایہ میں ہوا کرتی تھی حرام
 سے تو ظاہر ہے کہ بچا ہی کرتے تھے۔ اور ہشام بن عروہ کہا کرتے تھے کہ علماء سے آج وہ باتیں پوچھو جنہوں نے اپنے جی سے تراشی ہیں اسلیے
 کہ انکا جواب انہوں نے بنا رکھا ہے بلکہ انہوں نے سنت کا طریق پوچھ کر اسکو جانتے ہی نہیں۔ اور ابوسلیمان دارانی کہا کرتے تھے کہ جس
 شخص کے دل میں کوئی امر خیر الہام کیا جاوے تو اسکو چاہیے کہ اسپر عمل نہ کرے جب تک کہ اسکا ہونا آثار سے نہ سن لے اگر آثار میں اس امر
 کا وجود پایا جاتا ہو تو خدا ایتعالیٰ کا شکر کرے کہ جو بات اسکے دل میں پڑی وہ آثار کے مطابق ہوئی اور یہ بات آپ نے اسلیے فرمائی کہ اب جو
 راہیں نئی نئی بہت سی ہو گئی ہیں انکو سنکر آدمی کبھی دل میں جانیتا ہے اور اس سے بعض اوقات دل کی صفائی میں فرق آجاتا ہے اور اسکے
 باعث سے امر باطل کو حق خیال کرے لگتا ہے اسلیے احتیاطاً ضرور ہوا کہ جو امر دل میں پڑے اسکی بشری آثار کی تائید سے کرے۔ اور اسی وجہ
 جب نماز عید میں مردان نے عید گاہ کے قریب منبر بنوایا تو حضرت ابوسعید خدریؓ نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے مردان یہ کیا بدعت ہے مردان نے
 کہا کہ یہ بدعت نہیں بلکہ یہ بہتر ہے اس سے کہ تم جانتے ہو آدمی بہت ہونگے ہیں اسلیے میں نے چاہا کہ آواز سب کو پہونچے آپ نے فرمایا کہ جو
 میں جاتا ہوں اُس سے بہتر کچھ بھی نہ کرو گے اور بخدا کہ میں آج تیرے پیچھے نماز نہ پڑھوں گا۔ اور حضرت ابوسعیدؓ نے منبر کو اسلیے بڑا جانا اور
 مردان پر اعتراض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے خطبے اور منبر کی دعائیں کمان پر یا لٹھی پر سہاڑے لیا کرتے تھے منبر پر نہ چڑھتے
 تھے اور ایک حدیث مشہور میں آیا ہے کہ میں احمد ثنی دینا ایسے منہ فہور دار اور ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص دھوکا دے
 میری امت کو اسپر لعنت ہے خدا ایتعالیٰ اور فرشتوں اور کل آدمیوں کی کسی نے عرض کیا کہ آپ کی امت کا دھوکا دینا کیا ہے آپ نے
 فرمایا کہ یہ ہے کہ ایک بدعت پیدا کرے اور لوگوں کو اسپر ترغیب دے اور ایک حدیث میں یون ارشاد ہے کہ خدا ایتعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے کہ ہر روز
 یون لپکارتا ہے کہ جو کوئی خلافت کرے سلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اسکو شفاعت آئی نصیب نہوگی۔ اور جو شخص بدعت خلاف
 سنت ایجاد کرے دین میں خطا وارد ہوتا ہے اسکی نسبت دوسرے گناہگار سے ایسی ہے جیسے کسی بادشاہ کی سلطنت اٹھاڑنے والے کے
 ہے اس آدمی کی طرف جو صرف کسی خدمت خاص میں بادشاہ کے کمنے کے خلاف کرے اور یہ تقصیر بادشاہ کبھی معاف بھی کر دیتا ہے
 کہ سلطنت کے درہم بہرہم کرنے کا تصور معاف نہیں کرتا۔ اور بعض اکابر سلف نے ارشاد فرمایا کہ جس بات میں سلف نے گفتگو کی ہے
 اس سے سکوت کرنا ظلم ہے اور جس بات میں انہوں نے سکوت کیا ہے اس میں گفتگو کرنی تکلف ہے۔ اور کسی دوسرے نے کہا ہے کہ امر حق
 کران ہے جو شخص اس سے بڑھتا ہے وہ ظالم ہے اور جو اس میں کمی کرتا ہے وہ عاجز ہے اور جو اس پر توقف کرتا ہے وہ کفایت کرتا ہے اور آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لازم ہے کہ ہر طریق اور سب کو جسکی طرف آگے جانے والا لوٹ آدے اور پیچھے چلنے والا بڑھتا دے

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

اور اسی وجہ سے یہ سب بن اسباط نے خدیفہ مرغشی کو لکھا تھا کہ تم میرے باب میں کیا خیال کرتے ہو میں تو ایسا رہ گیا کہ کوئی میرے ساتھ نہ تھا
 کی یاد کرنے والا نہیں جو ملتا ہو تو اس کے ساتھ ذکر ناگناہ اور معصیت ہی ہوتا ہو اور اس کی وجہ یہ کہ ذکر کا اہل کوئی نہیں ملتا۔ اور یہ انہوں نے درست
 فرمایا اس لیے کہ لوگوں سے ملنا عیب سے خالی نہیں یا بڑی بات کو دیکھ کر چپ رہنا پڑتا ہو اور بہتر حال آدمی کا یہ ہو کہ علم سکھاوے
 یا سیکھے اور اگر تامل کرے تو جان لے کہ سیکھنے والے کی غرض یہی ہو کہ علم کو ذریعہ طلب دنیا اور وسیلہ شرف و تہذیب ہو کہ استاد اس باب میں
 اس کا معین اور مددگار اور اسباب شرک تیار کرنے والا ہو گا جیسے وہ شخص کہ تلوار برہنوں کے ہاتھ بیچے اور علم بھی مثل تلوار کے ہر اس میں خیر کی کیا
 ایسی ہو جیسے تلوار میں جہاد کی ہو اسی وجہ سے تلوار کو ایسے شخص کے ہاتھ بیچنا کہ اس کے حال کے قریبوں سے معلوم ہوتا ہو کہ نہ ہرنی کے لیے چاہتا ہو
 جائز نہیں۔ غرض کہ یہاں تک علماء آخرت کی علامتیں بارہ ہوئیں انہیں سے ہر ایک میں کچھ کچھ اخلاق علماء سے سلف کے موجود ہیں تو
 ٹھوکر و شخصوں میں سے ایک ہونا چاہیے یا تو ان صفات کے ساتھ متصف ہو جاوے یا اپنی تقصیر کے معترف ہو کر ان صفات کے قائل ہو کر خیر دار
 دو کے سوا تیسرے مست ہونا و رتہ تیار سے دل میں شبہ پڑ جاوے لگا کہ دنیا کے ذریعہ کو دین کئے لگو کے اور جو ٹون کی سیرت کو علماء سے انہیں
 کی عادت قرار دو گے اور اپنے جہل اور انکار کے باعث ہلاک ہونے والوں کی جماعت میں لمباؤ گے جسکے بچنے کی امید نہیں ہم اللہ تعالیٰ سے
 شیطان کے فریبوں سے پناہ مانگتے ہیں کہ انہیں میں سب ہلاک ہوے اور اس سے درخواست کرتے ہیں کہ ہکو ان لوگوں میں سے کرے
 جسکو دنیا کی زندگی اور ابلیس مکار و مضبوطی کا اور مغالطہ دے ساقیوں عقل کے بیان میں اور اس کی بزرگی اور حقیقت اور انعام کے ذکر میں
 اور اس میں تین بیان ہیں بیان اول عقل کی بزرگی کے ذکر میں۔ واضح ہو کہ عقل کا شرف ان اشیاء میں سے ہو جسکے بیان کرنے کے لیے
 حاجت تکلف کی نہیں خصوصاً ایسے حال میں کہ اول علم کا شرف معلوم ہو گیا اور یہ جانتے ہیں کہ عقل علم کا منبع اور مطلع اور اصل ہے علم عقل کی
 نسبت کر لگا ہے جو چیز دنیا اور آخرت کی سعادت کا وسیلہ ہو وہ اشرف کیسے نہو گی اور اس میں کیسے حکم ہو گا کہ باوجود جہانی تہذیب کے کہ ہر ایک
 عقل سے و بتا ہو ہاں تک کہ جو بایوں میں جو بدن میں سب سے بڑا ہو اور ضرر میں اور رعب میں زیادہ وہ بھی جب انسان کی صورت دیکھتا ہو تو اس
 سے دہتا ہو اور خوف کھاتا ہو اس لیے کہ اسکو اتنا شعور ہو کہ انسان مجھ پر غالب ہو جاوے لگا کیونکہ تدابیر اور حیلوں کے معلوم کرنے میں مخصوص ہوا رہی
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ بڑھا اپنی قوم میں ایسا ہو جیسا بنی اپنی امت میں اللہ بیانات اسکے مال کی کثرت اور جنت کے بڑے
 ہونے اور طاقت کے زیادہ ہونے سے تہین ہوتی بلکہ تجربہ کے زیادہ ہونے سے جو عقل کا ثمرہ ہو اور اسی وجہ سے ترکوں اور گردن اور عرب
 کے اجلاوت اور تمام خلق کے جہال کو دیکھتے ہو کہ باوجودیکہ جو بایوں کے مرتبے سے قریب ہی ہوتے ہیں مگر اپنی ہر شرف سے بڑھتوں کی توقیر کرتے
 ہیں اور اسی جہت سے جب بعض معاندوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا چاہا جب انکی نظر آپ کے چہرہ مبارک پر پڑی اور وہ روشنی
 چشم بصیرت ہوئی تو ہٹ گئے اور تو رہت آپ کے عارض تا بان کا انکی نظروں میں جھلکنے لگا گو یہ نور عقل کی طرح آپ کی ذات جمع کمالات میں
 پوشیدہ تھا غرض کہ عقل کا شرف تو باریہ معلوم ہوتا ہو مگر چار اقصیہ یہ ہو کہ جو آیات اور حدیثیں اسکے شرف کے باب میں آئی ہوں انکو ذکر کر لیں
 تعالیٰ نے عقل کا نام نور فرمایا ہو اس آیت میں اللہ نور السموات والارض اور جو علم کہ عقل سے حاصل ہوتا ہو اسکو روح اور وحی اور حیات سے
تعبیر فرمایا چنانچہ ارشاد ہو تو انکے لک او حینا الیک روحا من امرنا اور فرمے ہاں او امن کان میتا فاحیناہ و جعلنا النور ایشی بنی الناس اور جان کہیں
نور اور تاریکی کا ذکر فرمایا ہو ہاں مراد علم اور جہل سے ہو جیسا اس آیت میں نور تجم من الطلعات الی النور اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ او لوگو اپنے خدا کو سمجھو اور اس میں ایک دوسرے کو نصیحت عقل کی کہ او اس سے جس بات کا حکم ہو ا ہو اور جس سے منع کیے گئے ہو
چلن لگے اور جان لے کہ عقل حکم و تعارض سے رب کے پاس بزرگی و بگی اور جان لے کہ عقل وہ ہو جو اطاعت اللہ تعالیٰ کی کرے اگرچہ صورت میں بڑا اور
قدیم حقیر اور مرتبہ میں کم اور شکستہ حال ہو اور جاہل وہ ہو جو خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرے گو صورت کا اچھا اور قدر کا بڑا ہر تہذیب کا شرف و تہذیب

کیا ہوگا اسکی جزا ہوگی۔ اور حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شے کا ایک لازمہ اور سامان ہے اور پائیدار
 کا سامان اور آلہ عقل ہے اور ہر ایک چیز کی ایک سواری ہے اور مرد کی سواری عقل ہے اور ہر شے کا رکن ہے اور دین کا رکن عقل ہے اور ہر ایک قوم
 کی ایک نایت ہے اور بن دین کی نایت عقل ہے اور ہر ایک قوم کا ایک نگہبان ہے اور عابدین کا نگہبان عقل ہے اور ہر سوداگر کی ایک بضاعت
 ہوتی ہے اور اجتہاد کرنے والوں کی بضاعت عقل ہے اور ہر اہل بیت کے لیے ایک منتظم ہے اور صدیقین کے گھر کا منتظم عقل ہے اور ہر اجارہ دار کی ایک
 آبادی ہے اور آخرت کی آبادی عقل ہے اور ہر آدمی کے لیے ایک پیچھے رہنے والا ہوتا ہے جسکی طرف وہ منسوب ہوتا ہے اور اس کے باعث فکر کیا جاتا ہے اور
 صدیقوں کا پیچھے رہنے والا جسکی طرف وہ منسوب ہوں اور جسکے باعث ذکر کیے جاوے اور ہر سفر کے لیے ایک بڑا خیمہ ہوتا ہے اور ایسا داروں
 کا خیمہ عقل ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں میں سب سے زیادہ محبوب خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ
 کی طاعت میں قائم ہو اور اس کے بندوں کی خیر خواہی کرے اور اسکی عقل پوری ہو اور اپنے نفس کو نصیحت کرے اور بنیاد ہو کہ بموجب عقل کے
 زندگی بھر عمل کرے اور فلاح و نجات کو ہونے اور فرمایا کہ تم میں سے عقل میں کامل تر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ خوف رکھتا ہو اور جس چیز
 کا اسکو حکم ہوا ہو اور جس سے منع کیا گیا ہو اس میں اسکی نظر سب سے اچھی ہو اگرچہ قطوع میں شک ہے کثر ہو دوسرا بیان عقل کی حقیقت اور زندگی
 قسموں کے ذکر میں۔ جانتا چاہیے کہ عقل کی تعریف میں اور اسکی حقیقت کے باب میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے اور اکثر ان میں ان بات کا
 و صیان نہیں رکھا کہ یہ لفظ مختلف معنوں پر بولا جاتا ہے اور یہی بات اس کے مختلف ہونے کی وجہ ہوئی اور اس باب میں حق ظاہر ہے جو کہ لفظ
 عقل مشترک ہے اور چار معنوں پر بولا جاتا ہے جیسا لفظ عین چند معنوں پر بولا جاتا ہے یا جو اور ایسا ہی لفظ ہو تو یوں نہ چاہیے کہ سب اقسام کی
 ایک تعریف تلاش کی جاوے بلکہ ہر ایک قسم کا حال جدا گانہ نکولنا چاہیے اول عقل سے مراد وہ وصف ہے جسکے باعث انسان سب چیزوں
 سے ممتاز ہے یعنی جسکے باعث علوم نظری کے قبول کرنے اور خفیہ صناعات فکری کے سوچنے کی اسکو استعداد ہوتی ہے اور یہ وہی معنی
 ہیں جو جارش بن اسد فحاسی نے مراد لیے ہیں چنانچہ عقل کی تعریف میں انھوں نے لکھا ہے کہ وہ ایک قوت ہے کہ جس سے آدمی علوم نظری
 کے ادراک کے لیے مستعد ہوتا ہے اور گو یا کہ وہ ایک لہر ہے جو دل میں ڈالا جاتا ہے جسکے باعث آدمی ادراک کے قابل ہو جاتا ہے اور جس شخص نے
 کہ اس تعریف کا انکار کیا اور عقل کو صرف بدیہی علم کے جاننے پر منحصر رکھا اس نے انصاف نہیں کیا اس لیے کہ جو شخص علوم سے غافل ہو یا
 سوتا ہو ان دونوں کو عاقل کہتے ہیں باوجودیکہ علوم اسکو اسوقت نہیں ہوتے مگر صرف اس قوت کے موجود ہونے سے عالم کہلا سکتے
 ہیں اور جس طرح کہ زندگی ایک قوت ہے کہ جس سے جسم حرکات اختیاری اور ارادی پر مستعد ہو جاتا ہے اور جسکی چیز میں ادراک کرنا ہر اسی طرح
 قوت عقل بھی ایسی ہے کہ جس سے بعض حیوانات علوم نظری کے قابل ہو جاتے ہیں اور بالفرض انسان اور گدے کا قوت طبعی اور
 محسوس چیزوں کے ادراک کرنے میں برابر کرنا جائز ہو اور یوں کہا جاوے کہ ان دونوں میں کچھ فرق نہیں بجز اس کے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عادت
 جاری کے بموجب انسان میں علوم پیدا کر دیتا ہے اور گدے اور چار پائیوں میں انکو پیدا نہیں کرتا تو یہ بھی جائز ہو سکتا کہ گدے میں اور
 جمادات میں زندگی کے باب میں برابری کر دی جاوے اور کہا جاوے کہ ان دونوں میں اور کچھ فرق نہیں بجز اس کے کہ خدا تعالیٰ گدے میں
 خاص حرکتیں بموجب اپنی عادت جاری کے پیدا کر دیتا ہے کیونکہ اگر کوئی گدہ عام وہ پتھر فرض کر لیا جاوے تو واجب ہوگا کہ جو حرکت اس
 سے معلوم ہوتی ہے اسکو یوں کہا جاوے کہ اللہ تعالیٰ اس حرکت کو اس میں جس ترتیب سے کہ سوچتی ہے پیدا کرتے یہ قادر ہے اور جس طرح
 کہ یہ کہنا واجب کہ گدے اور جمادات کی حرکات میں یہی فرق ہے کہ گدے میں ایک قوت خاص ہے جسکو حیات کہتے ہیں اسی طرح انسان
 کو جو پایہ سے ممتاز ہونے میں کہنا چاہیے کہ انسان علوم نظری کے ادراک کرنے میں ایک قوت رکھتا ہے جسکو عقل کہتے ہیں اور عقل
 مثل آئینہ ہے جو دوسری چیزوں سے اس بات میں ممتاز ہے کہ صورتوں اور رنگوں کی نقل کر دیتا ہے اور ان صورتوں وغیرہ کا اس میں منعکس

وَمِنْهُمْ مَنْ يَخُفُّهُمْ فِتْنَةُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ بَنِي إِسْرَءِيلَ

اسی جہت سے کہ علوم اُس قوت کے ثمرات ہیں جیسے چیز کی تعریف اُسکے غور سے کر دیا کرتے ہیں مثلاً کہہ دیتے ہیں کہ علم خوف خدا ہو اور عالم وہی ہو جو خدا سے تعالیٰ سے ڈرے اس لیے کہ خوف خدا علم کا غرہ ہو اسی طرح لفظ عقل کو اگر اُسکے کسی غرہ پر بول دیں تو یہ بھی مجاہد کی طرح بڑھکا کر ہو کہ مقصود لغت کی بحث سے نہیں بلکہ یہ مطلب ہو کہ عقل کی یہ چاروں قسمیں موجود ہیں اور لفظ عقل ان سب پر بولا جاتا ہے اور ان چاروں میں بجز اول قسم کے اور کسی کے وجود میں اختلاف نہیں اور صحیح یہی ہو کہ وہ بھی موجود ہے بلکہ سبکی اصل ہو اور یہ علوم سب کے سب اُس قوت شرعی میں آئے ہوئے ہیں لیکن ظاہر جب ہوتے ہیں کہ کوئی سبب ایسا ہو جو انکو موجود کر دے یہاں تک کہ یہ علوم ایسے تو نہیں ہیں جو اس قوت پر باہر سے آتے ہوں تو ضرور ہو کہ اُس میں جیسے ہوتے ہوں اور پھر کسی وجہ سے ظاہر ہو جاوے اور اُسکی مثال ایسی ہو جیسے پانی کے کنواں کھودنے سے نکل آتا ہے اور جمع ہو کر محسوس ہو جاتا ہے یہ نہیں کہ باہر سے اُس میں کوئی چیز اُسکے لیے ڈالی جاتی ہو اس طرح بادام میں تیل اور گلاب کے بھول میں گلاب رہتی ہے اور اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاذْخُرْ بِكَ مِنْ نَبِيِّ آدَمَ مِنْ ظُورِہِمُ وَاشْہِدْہِمُ عَلٰی الْقِسْمِ اَمْسَتْ بِرَکْمِہِمْ قَالُوْا بَلٰی اَسْأَلُہِمْ اَمْرًا وَاَقْرَبُ وَجْدَانِیْتَ مِنْ نَفْسُوْنَ کا اقرار ہے نہ زبانوں کا کیونکہ زبانی اقرار کے اعتبار سے تو کوئی مقرر ہو اور کوئی منکر اور ایسا ہی حال ہے اس ارشاد خداوندی میں وَلٰئِنْ سَأَلْتُمْ مَنْ خَلَقَہُمْ لَقَدْ یَقُوْلُنَّ اَللّٰہُ یَعْنِیْ اِذَا اُنْزِلَ اِلَیْہِمْ اَحْوَالُہُمْ اَلَا اَنْتَ اَعْبَادُہُ کَیْۤا جَاوَسَ تُوْا اُنْکَ نَفْسُہُمْ اَوْ رَاطُنْ اُنْکَ شَاہِدُہُمْ اَوْ فَرَمَا فِطْرَہُ اَللّٰہُ فِطْرَ النَّاسِ عَلَیْہَا یَعْنِیْ ہر آدمی کی سرشت اسی بات پر ہوئی ہے کہ خدا سے عروج پر آیا ان لاوے بلکہ چیزوں کو انکی ماہیت کے بموجب بچائے یعنی سرشت انسانی گویا کہ اس معرفت کے متضمن ہے اس لیے کہ اس میں لیاقت اس کے اور اک کی بہت قریب ہے پھر چونکہ سرشت کے اعتبار سے یہاں نفسوں میں گڑا ہوا ہے اسی لیے لوگوں کی دو قسمیں ہوئیں ایک وہ جس نے بدگردانی کی اور اپنی سرشت کی چیز کو بھول گیا تو وہ کافر ہیں اور ایک وہ جس نے اپنے خیال کو دوڑایا اور اسکو یاد کیا جیسے کوئی گواہ بنا جاتا ہے اور کسی عقالت کی وجہ سے اس امر کو بھول جاتا ہے پھر یاد آ جاتا ہے اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کے لفظ بہت جاڑا فرمائے جیسے اَلْعِلْمُ تِذْکُرُوْنَ اور وَلِیْکُمْ اَلْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ اور وَاذْکُرُوْا نِعْمَۃَ اللّٰہِ عَلَیْکُمْ وَیَذَاقُوْہُ الَّذِیْ وَفَقَکُمْ اور لَقَدْ یَسِّرْنَا لَکُمُ الْاِقْرَانَ لَکُمُ الْفَرْسُ مِنَ الْمَدَارِ اس قسم کا نام تذکر رکھنا بعبید نہیں کہ تذکر دو قسم ہے ایک یہ کہ صورت دل میں حاضر ہو اور وجود کے بعد جا رہی ہو اسکو یاد کرے اور دوسری یہ کہ وہ صورت سرشت سے آدمی میں آئی ہوئی ہو اسکو یاد کرے اور یہ حقیقتیں جس شخص کے سامنے جو نور عقل سے دیکھتا ہے ظاہر ہیں اور جب تکلیف تقلید اور سننے پر ہو نہ کشف اور دیکھنے پر اس پر نسبت یہ باتیں ثقیل ہیں اور ایسی دانتے انکو دیکھتے ہو کہ ان جیسی آیتوں میں خطا میں پڑتا ہے اور تذکر کے معنوں اور نفوس کے اقرار کی تاویل میں طبع کے تکلف کرتا ہے اور احادیث اور آیات میں اُسکے خیال میں بہت سے اختلافات معلوم ہوتے لگتے ہیں اور کبھی یہ امر اتنا اسپر غالب ہوتا ہے کہ انکو چشم حقارت دیکھتا اور انہیں بے معنی اور لغو ہونے کا معتقد ہو جاتا ہے ایسے شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اندھا کسی گھوڑے میں جاوے اور برتن جو زمین قبر تیرے رکھے ہڈیوں میں پھول پڑے اور کہے کہ یہ برتن راہ میں سے کیوں نہیں علیحدہ کیے جاتے اور اپنے موقع پر کیوں نہیں رکھے جاتے تو اُس سے یہ کہا جاوے کہ بڑھن تو سب اپنے ٹھکانے ہیں مگر نظر کا خلل ہے یہی حال نظر باطنی کا ہے کہ اُسکے نقصان کے باعث آیات اور احادیث میں اختلاف اور اتنی سوجھتی ہے حالانکہ انہیں اختلاف کچھ نہیں اپنی عقل کا تصور ہے بلکہ نظر باطن کا نقصان بہ نسبت آنکھ کے نقصان کے زیادہ اور بڑا ہے اس لیے کہ نفس شل سوار کے ہے اور بدن مثل گھوڑے کے ہے اور ظاہر ہے کہ سوار کا اندھا ہونا بہ نسبت گھوڑے کے اندھے ہونے کے زیادہ مضرت ہے اور باطن کی بصیرت کو ظاہر کی بصارت سے مشابہت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مَا کَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاہِیْ اور فرمایا وَکَذَّبَ نَرٰہِیْ اِبْرٰہِیْمَ لَمَّا کُوْنَتِ السَّمٰوٰتُ دَا لَ اَرْضٍ اور اُسکی خدمت کو نابینائی فرمائی چنانچہ ارشاد فرمایا فَاتَّخَذْنَا لَہٗ اِلٰہَۃَۃً اِلٰہَۃَۃً اِلٰہَۃً لٰکِنَّ لَہٗ اِلٰہٌ وَّاحِدٌ وَاَوْرَثْنَاہُ مَا کَانَ فِیْ بَیْۤہِ اٰمِیْ فَمَوٰنِیْ الْاٰخِرَۃِ اٰمِیْ واصل سید لا اور یہ امور جو انبیاء علیہم السلام کو ظاہر ہوئے تھے وہ بعض تو چشم ظاہر کے سبب سے اور بعض چشم باطن سے معلوم ہوئے تھے مگر سب کا نام دیکھنا ہی فرمایا۔ حاصل یہ کہ جسکی جسم بصیرت کی نہوگی اُسکو دین سے بجز پوست اور مثالوں کے اور کچھ

سمجھے اور کوئی ذہن تیز ہو کہ ادنیٰ رمز و اشارہ میں سمجھ جاوے اور کوئی ایسا کامل ہو کہ خود اس کے نفس سے امور کے حقائق جو شہ مارے ہوں سیکھنے کی نوبت نہ پہنچے جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لکھا دیتھا یعنی ولولم تمسسه نار نور علی نور اور یہ لوگ کا طین انبیاء علیہم السلام ہیں کہ انکو وہ باریک باتیں خود ان کے دلوں میں بدون سیکھنے اور کسی سے سنتے کے کھل جاتی ہیں اسکو الہام سے تعبیر کیا کرتے ہیں اور اسی جیسی بات کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد میں بیان فرمایا کہ روح القدس نے میرے دل میں ڈال دیا ہے کہ جسکو تم چاہو دوست بنا لو اس سے تمکو جدا ہونا ہوگا اور جتنا چاہو جی لو تم مرنے والے ہو اور جو عمل چاہو کرو اسکی جزا تمکو ہوگی۔ اور فرشتوں کا بیون کو اس طرح خبر دینا وحی سے علیحدہ ہے اس لیے کہ وحی میں کان سے آواز کا سنا اور آنکھ سے فرشتے کا دیکھنا ہوتا ہے اور الہام میں یہ بات نہیں اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یون فرمایا کہ دل میں ڈال دیا اور لفظوں سے ارشاد نہیں فرمایا اور وحی کے درجات بہت سے ہیں اور ان میں جو شخص کو عالم عالمہ کے مناسب نہیں بلکہ علم مکاشفہ سے متعلق ہے اور تم یہ گمان مت کرنا کہ وحی کے درجات کا معلوم کر لینا وحی کے رتبے کا مقتضی ہوتا ہے اس لیے کہ کسی چیز کا جانا اور چیز ہو اور اسکا پاجانا اور چیز مثلاً کچھ بعید نہیں کہ کوئی طبیب یا صحت کے درجات سے واقف ہو اور عالم بدار عدل ہونے کے درجات جانتا ہو حالانکہ طبیب میں صحت اور عالم مذکور میں عدالت کا درجہ نہیں اسی طرح جو شخص کہ نبوت اور ولایت کو جان لے وہ ضرور پیرو کہ نبی اور ولی ہو جاوے یا جو تقویٰ اور روح کو پہچانے تو وہ متقی ہووے اور آدمیوں میں سے بعض کا ایسا ہونا کہ خود اپنے نفس سے متنبہ ہو کر سمجھ لے اور بعض بدون تنبیہ اور تعلیم کے نہ سمجھیں اور بعض کو تنبیہ اور تعلیم بھی کارگر نہ ہو اسکی مثال ایسی ہے جیسے زمین ہوتی ہے کہ اسکی کئی تین قسمیں ہیں ایک تو وہ ہے جس میں پانی جمع ہوتا ہے اور زور بکڑتا ہے اور خود چشمہ اس میں سے بہنے لگتا ہے اور دوسری قسم وہ ہے جس میں حاجت کو ان کو دینے کی ہوتی ہے اور پانی بدون کھودنے کے نہیں نکلتا اور تیسری وہ قسم ہے کہ زمین کھودنے سے بھی پانی نہیں نکلتا خشک ہی رہتی ہے اور اس منقسم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ زمین کے جوہر اپنی صفتوں میں مختلف ہوتے ہیں اسی طرح حال نفسوں کا قوت عقل کے مختلف ہونے میں ہے اور عقل کی کمی بیشی پر دلیل نقلی وہ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام سے مروی ہے کہ آنکھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے ایک حدیث طویل فرمائی اور اس کے آخر میں عرش کی عظمت کو ذکر فرمایا اور یہ کہ فرشتوں نے خدا تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے خدا تو نے کوئی چیز عرش سے بھی بڑی پیدا کی ہے ارشاد فرمایا کہ ہاں عقل عرش سے بڑی ہو عرض کیا کہ اسکی مقدار کتنی ہے حکم ہوا کہ اے پیغمبر عالم محیط ہوگا تمکو بالو کے شمار کا علم ہے عرض کیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے عقل کو بھی موافق شمار ریگ کے مختلف پیدا کیا ہے کہ بعض نے لوگوں کو ایک رتی ملی ہے اور بعضوں کو دو اور کسی کو تین اور کسی کو چار رتی پھر اور کوئی ایسا ہے جسکو ایک فرق کی مقدار یعنی قریب آٹھ سو کے عنایت ہوئی اور بعض کو ایک دسوق یعنی اونٹ کے لادنے کے برابر اور کسی کو اس سے بھی زیادہ رحمت ہوئی اب اگر یہ کہو کہ جب عقل کا یہ حال ہے تو صوفی عقل کو اور معقول کو کیوں برا کہتے ہیں تو اسکی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے لفظ عقل اور معقول کو اصل معنی چھوڑ کر محال اور منافہ کے واسطے نقل کر لیا ہے جسکو فن کلام کہتے ہیں کہ اب معقول ہی رہ گیا ہے کہ جھگڑنا اور طرث ثانی کا الزام دینا ہوئے کے خصوصیات سے یہ تو ہونہ سکا کہ لوگوں سے یہ تقریر کرنے کے تھے اس علم کو غلطی سے معقول ٹھہرا لیا ہے اس لیے کہ یہ بات تو لوگوں کے دل میں جم گئی ہے اور زبان پر رائج تو صوفیوں کے غلط بتانے سے ان کے دلوں سے کب مٹ سکتی تھی اس لیے آنکھوں نے عقل اور معقول کی مذمت کی جسکو کہ لوگ عقل اور معقول کہتے ہیں ورنہ نور بصیرت باطنی جس سے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانا جاتا ہے اور اس کے رموز کی تصدیق کی جاتی ہے اسکی مذمت کیسے متصور ہو سکتی ہے اسکی تعریف تو خدا سے تعالیٰ نے خود فرمائی ہے اگر اسی کی مذمت کیجاوے گی تو تعریف کو منسی چیز کی ہوگی کیونکہ اگر شریع قابل تعریف ہے تو اسکی درستگی کا علم کو منسی چیز سے ہے اگر اسی بڑی عقل سے ہے جسپر کہ اعتبار نہیں تو شریعت بھی بڑی ٹھہرتی ہے اور اگر کوئی کہے کہ شریعت کی صحت کا علم چشم یقین اور نور ایمان سے

اسچے لوگوں پر جنت میں یہ ہر کہ اپنی دولت دیدار اور لذت رویت کو پورا کرنے کے لیے اپنی ذات کو آنکھوں سے دیکھا دیکھا سووم نہ لگی اور قدرت یعنی یہ اعتقاد کرنا کہ اللہ تعالیٰ زندہ اور قادر ہے اور جبار اور قاسم نہ اسکو مانگی عارض ہونہ تصور اور نہ غفلت ہونہ خواب نہ فتنہ آسیر آدے نہ موت و ہی ہو ملک اور ملکوت والا اور عزت و جبروت کا مالک سلطنت اور قہر اور خلق اور احسب اسکا ہر آسمان اُسکے ہننے لامتناہی میں بیٹھتا ہے اور مخلوقات سب اسکی مٹھی میں دبے پیدا کرنے اور اختراع میں وہی بخلا ہے اور ایجاد اور ابداع میں وہی یکیت خلق کو اور اسکا اعمال کو پیدا کیا اور اُسکے رزق اور موت کا اندازہ مقرر فرمایا کوئی قدرت کی چیز اُسکے قبضے سے جدا نہیں اور نہ اسکی قدرت کے کاموں کے تغیرات علیحدہ نہ اسکی قدرت کی چیزوں کا احصا ہوسکتا ہے نہ اُسکے معلومات کی انتہا چارم علم یعنی یہ جانتا کہ خدا تعالیٰ سب معلومات کو جانتا ہے زمین کی تہوں سے لیکر آسمانوں کے اوپر تک جو کچھ ہوتا ہے سب پر محیط ہے اُسکے علم سے ایک ذرہ بھر بھی آسمان اور زمین میں چھپتا نہیں بلکہ کالی رات میں سخت پتھر پر چینی کے رنگینے کو اور ہوا کے بیج میں ذرہ کے چلنے کو جانتا ہے چھپی اور کھلی بات کو معلوم کر لیتا ہے اور دلوں کے وسوسوں اور خطروں کے حرکات اور باطن کے پوشیدہ اسرار پر مطلع ہوتا ہے اسکا علم قدیم ازلی ہے جس سے وہ ازل آزل میں موجود رہا ہے ایسا علم نہیں کہ اسکی ذات میں حلول اور انتقال سے نیا پیدا ہوا ہو پنجم ارادہ یعنی یہ اعتقاد کرنا کہ خدا تعالیٰ نے کائنات کو ارادے سے بنایا اور نو پیدا چیزوں کا انتظام وہی کرتا ہے کہ ملک اور ملکوت میں جو کچھ تصور یا بہت چھوٹا یا بڑا خیر یا شر نفع یا ضرر یا بیان یا کفر معرفت یا جاہالت کا مہیابی یا محرومی نہ یا دنی یا کمالی طاعت یا معصیت ہوتی ہے وہ سب اُسکے حکم اور تقدیر اور حکمت اور خواہش سے ہوتی ہے کہ جس چیز کو چاہا وہ ہوئی اور جسکو نہ چاہا وہ نہ ہوئی کوئی ملک کا جھپکنا یا خطرہ کا ناگمان آنا اسکی خواہش سے باہر نہیں بلکہ وہی مبدی ہے اور وہی معید ہے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے کوئی اُسکے حکم کا رد کرنے والا نہیں اور نہ کوئی اُسکی قضا کا پیچھے ہٹتا ہے والا اور نہ بجز اُسکی توفیق و رحمت کے بندہ کو اسکی نافرمانی سے کوئی مفرکی صورت اور نہ سوا اسکی خواہش اور ارادہ کے اُسکو اسکی طاعت کی طاقت اگر سب انسان اور جن اور فرشتے اور شیطان متفق ہو کر عالم کسی ذرہ کو بدون اُسکے ارادے اور خواہش کے حرکت یا سکون دیا چاہیں تو یہ اُسے کبھی نہوسکیگا اسکا ارادہ تمام اوصاف و صفات کے ساتھ اسکی صورت سے قائم ہے اور وہ ہمیشہ سے ان اوصاف کے ساتھ متصف رہا چیزوں کے ہوسنے کو جن وقتوں میں کہ مقرر فرمایا ارادہ ازل میں کیا تو جیسا ارادہ کیا اسی طرح اپنے وقت میں بدون کسی طرح کے تقدم اور تاخر کے موجود ہوئیں بلکہ اُسکے علم کے موافق اور ارادے مطابق بدون کسی طرح کے بدلہ اور تغیر کے واقع ہوئیں امور کا انتظام اسطرح فرمایا کہ اس میں نہ فکروں کی ترتیب کی نوبت ہوئی نہ کچھ دیر کا انتظار اور اسی وجہ سے کوئی شان اور حال اُسکو دوسری شان سے غافل نہیں کرتا ششم سننا اور دیکھنا یعنی یہ اعتقاد کرنا کہ اللہ تعالیٰ سنیع اور بصیر ہے سننا دیکھتا ہے کوئی سننے کی چیز کیسی ہی خفیہ ہو اور دیکھنے کی چیز کیسی ہی باریک ہو اُسکے سننے اور دیکھنے سے بچ نہیں رہتی نہ دوری اُسکے سننے کی مانع ہونہ تاریکی اسکے دیکھنے کی مزاحم دیکھتا ہے مگر حد قہ چشم اور ملک سے منزہ ہے اور نہتا ہے مگر کائنات اور اُسکے سورج سے برابر جیسے علم میں ازل سے اور کچھ نہیں محضو سے اور پیدا کرنے میں اُسے پاک ہے ایسے کہ جیسے اُسکی ذات پاک مخلوق کی ذات پاک مخلوق کی صفات کی صفات کے مشابہ نہیں ہونہ کلام یعنی یہ جانتا کہ اللہ تعالیٰ کلام کرنے والا ہے اور اپنے کلام ازلی قدیم سے جو اسکی ذات کے ساتھ قائم ہے اور نہ رہی اور وعدہ و وعید فرمایا ہے اسکا کلام خلق کے کلام کے مشابہ نہیں کہ ہوا کے اندر سے یا اجرام کے جد سے آواز نہ ہوتی ہو یا زبان کی حرکت اور ہونہ ٹھون کی مطابقت سے حرف بدل ہون بلکہ ان سب سے جدا گانہ ہے اور قرآن اور تورات اور انجیل اور زبور اُسکی کتابیں ہیں لہذا اُسکے انبیاء علیہم السلام پر ترین اور قرآن مجید کی تلاوت ترابزون سے ہوتی ہے اور اوراق پر لکھا جاتا ہے اور دلوں میں حفظ کیا جاتا ہے اور باوجود اسکے وہ قدیم ہے اور خدا تعالیٰ کی ذات پاک کے ساتھ قائم اُس سے جدا نہیں ہوسکتا کہ علیحدہ ہو کر اوراق میں منتقل ہو جاوے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کے کلام بدلہ آواز اور حروف کے سننے جس طرح کہ ابراہر آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو بدون جوہر اور عرض کے دیکھنے کے اور جبکہ اللہ تعالیٰ میں یہ صفات ہیں

درست است که اینها را باید در نظر گرفت

۱۴۰۴
 ۱۴۰۵
 ۱۴۰۶
 ۱۴۰۷
 ۱۴۰۸
 ۱۴۰۹
 ۱۴۱۰
 ۱۴۱۱
 ۱۴۱۲
 ۱۴۱۳
 ۱۴۱۴
 ۱۴۱۵
 ۱۴۱۶
 ۱۴۱۷
 ۱۴۱۸
 ۱۴۱۹
 ۱۴۲۰
 ۱۴۲۱
 ۱۴۲۲
 ۱۴۲۳
 ۱۴۲۴
 ۱۴۲۵
 ۱۴۲۶
 ۱۴۲۷
 ۱۴۲۸
 ۱۴۲۹
 ۱۴۳۰
 ۱۴۳۱
 ۱۴۳۲
 ۱۴۳۳
 ۱۴۳۴
 ۱۴۳۵
 ۱۴۳۶
 ۱۴۳۷
 ۱۴۳۸
 ۱۴۳۹
 ۱۴۴۰
 ۱۴۴۱
 ۱۴۴۲
 ۱۴۴۳
 ۱۴۴۴
 ۱۴۴۵
 ۱۴۴۶
 ۱۴۴۷
 ۱۴۴۸
 ۱۴۴۹
 ۱۴۵۰
 ۱۴۵۱
 ۱۴۵۲
 ۱۴۵۳
 ۱۴۵۴
 ۱۴۵۵
 ۱۴۵۶
 ۱۴۵۷
 ۱۴۵۸
 ۱۴۵۹
 ۱۴۶۰
 ۱۴۶۱
 ۱۴۶۲
 ۱۴۶۳
 ۱۴۶۴
 ۱۴۶۵
 ۱۴۶۶
 ۱۴۶۷
 ۱۴۶۸
 ۱۴۶۹
 ۱۴۷۰
 ۱۴۷۱
 ۱۴۷۲
 ۱۴۷۳
 ۱۴۷۴
 ۱۴۷۵
 ۱۴۷۶
 ۱۴۷۷
 ۱۴۷۸
 ۱۴۷۹
 ۱۴۸۰
 ۱۴۸۱
 ۱۴۸۲
 ۱۴۸۳
 ۱۴۸۴
 ۱۴۸۵
 ۱۴۸۶
 ۱۴۸۷
 ۱۴۸۸
 ۱۴۸۹
 ۱۴۹۰
 ۱۴۹۱
 ۱۴۹۲
 ۱۴۹۳
 ۱۴۹۴
 ۱۴۹۵
 ۱۴۹۶
 ۱۴۹۷
 ۱۴۹۸
 ۱۴۹۹
 ۱۵۰۰

بجاری ہو گئی اور بیون کے صحیفے بڑی صورت میں اندھیرے پلے میں ڈالے جا دیئے اور اللہ تعالیٰ کے عمل کے باعث ترازو اُسے ہلکی ہو جاوے گی اور پل صراط پر ایمان لانا چاہیے کہ دوزخ کی پشت پر ایک پل تلواریں سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک بنا ہوا ہو جس پر سب کا گزر ہو گا خدا ہی تعالیٰ کے حکم سے کافروں کے پاؤں اُس پر پھسلینگے اور دوزخ میں گر جاویں گے اور ایمان والوں کے پاؤں اللہ تعالیٰ کی عنایت سے اُس پر چھینگے اور وہ دارالقرار کو پہنچا دیئے جاویں گے اور خواص پر ایمان لانا چاہیے جس پر ایمانداروں کا گزر ہو گا یہ خواص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی مومن اسکا پانی جنت میں داخل ہونے سے پیشتر اور پل صراط سے اترنے کے بعد پیویں گے جو کوئی اُس میں سے ایک گھونٹ پانی پیو لگا وہ بعد کو کبھی پیاسا نہ ہو گا اُس کا عرض ایک مہینے کی راہ ہو اُسکا پانی دو دھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہو اُس کے گرد اچھوڑے ہوئے شہد آسمان کے تاروں کے ہیں اور اُس میں دو پرانے جنت کے چشمہ کو ترسے کرتے ہیں اور حساب پر ایمان لانا چاہیے کہ لوگ حساب کے باب میں مختلف ہونگے بعضوں سے تو حساب میں باریکی کیجاوے گی بعضوں سے چشم پوشی اور کچھ ایسے ہونگے کہ وہ بحساب جنت میں داخل ہونگے اور وہ لوگ مقرب اللہ تعالیٰ کے ہونگے اور اللہ تعالیٰ نبیوں میں جس سے چاہے گا سوال کر لیا کہ تمہیں مضمون رسالت کا پہنچا دیا اور کافروں میں سے جس سے چاہے گا رسولوں کے جھٹلائے کی باز پرس کر لیا اور بدعتیوں سے سنت کا جال اور مسلمانوں سے اعمال کا سوال کر لیا اور یہ ایمان لانا چاہیے کہ اہل توحید ہنرا کے بعد دوزخ سے نکلیں گے یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے جہنم میں کوئی موجد نہ ہوگا اس معلوم ہوا کہ موجد ہمیشہ دوزخ میں نہ ہوگا اور شفاعت پر ایمان لانا چاہیے کہ اول انبیاء کے پھر علمائے پھر شہداء پھر اہل بیت مسلمان اور ہر ایک کی جتنی عزت اور منزلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوگی اسی قدر اسکی سفارش منظور ہوگی اور جو ایماندار ایسے رہیں گے کہ انکی سفارش کسی شخص کی ہوگی اُنکو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دوزخ سے نکالے گا پس دوزخ میں کوئی ایماندار ہمیشہ نہ ہوگا بلکہ جسکے دل میں ذرہ بھرا ایمان ہو گا وہ بھی اُن میں سے باہر ہوگا اور یہ اعتقاد کرے کہ صحابہ افضل ہیں اور انکی ترتیب انصافیت میں اس طرح ہو کہ بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب لوگ ان میں افضل حضرت ابو بکر ہیں اُن کے بعد حضرت عمر اُن کے بعد حضرت عثمان اُن کے بعد حضرت علی اور صحابہ سے اچھا کمان رکھے اور انکی تعریف کرے اور اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن سب کی تعریف فرمائی ہو اور یہ سب امور ایسے ہیں کہ احادیث میں مذکور ہیں اور آثارِ ان پر شاہد ہیں جو شخص اُن امور پر یقین سے معتقد ہو گا وہ اہل حق اور سنت جماعت والوں میں ہو گا اور اگر اچھی اور بدعت والوں کی جماعت سے علیحدہ رہے گا ہم اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے واسطے خدا تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ کمال یقین عنایت فرما دے اور دین پر اپنی جماعت کا طرہ سے ثابت رکھے کہ وہ ارحم الراحمین ہو و صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین دوسری فصل اس بات کی وجہ کے بیان میں کہ ارشاد میں تدریج اور اعتقاد کے درجوں میں ترتیب چاہیے۔ جاننا چاہیے کہ جو کچھ ہم نے فصل اول میں لکھا ہے وہ لڑکوں کو ابتدائی سن تمیز میں سکھانا چاہیے تاکہ اُسکو یاد کر لیں پھر بڑا ہونے پر اُنکو اُس کے معنی فقوڑے فقوڑے کھلتے جاویں گے غرض کہ لڑکوں کی ابتدا تو یاد کر لینا ہی پھر سمجھنا پھر اعتقاد اور یقین اور اسکا تصدیق کرنا اور یہ بات لڑکوں میں بدوئل دلیل کے آجاتی ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فضل انسان کے دل پر ہو کہ ابتدا بڑھنے میں اُسکو ایمان کی طرف بلا جہت اور برہان کے کھول دیا ہو اور اُسکا انکار نہیں ہو سکتا اس لیے کہ سب عوام کے عقیدوں کا آغاز صرف تلقین اور تعلیم محض ہو۔ ہاں جو اعتقاد کہ صرف تقلید سے حاصل ہوتا ہو وہ ابتدائیں کسی قدر ضعف کے خالی نہیں ہوتا یعنی اگر اُس کے دل میں اعتقاد مذکور کا خلاف ڈال دیا جاوے تو اعتقاد سابق دور ہو سکتا ہو اگر اُس کے اس اعتقاد کو لڑکوں کے اور غامی کے دل میں خوب تقویت کرونی چاہیے تاکہ پختہ ہو جاوے اور جنبش نہ کرے اور اعتقاد کی تقویت کا طریق یہ نہیں کہ فنِ جدل اور کلام کو جان لے بلکہ اُسکی راہ یہ ہو کہ قرآن مجید کی تلاوت اور اُسکی تفسیر اور حدیث پڑھنے اور اُس کے معانی سمجھنے میں مشغول ہو اور عبادت روزمرہ کی بجا آوری میں لگے تو اس تدبیر سے جو کچھ قرآن مجید کی دلیلین اور حجتیں اُس کے

کیا تھا جو کہ معتزلہ بن سے علم کلام کا باہر تھا میں نے سنا کہ امام صاحب فرماتے تھے کہ اگر جندہ شرک کے سوا ہر ایک گناہ کے ساتھ خدا تعالیٰ سے ملے اس سے بہتر ہو کہ کچھ بھی علم کلام کے ساتھ اسکے سامنے جاوے اور میں نے حفص کی بھی ایک روایت سنی جسکو میں نقل نہیں کر سکتا اور یہ بھی امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں اہل کلام کی ایک ایسی بات پر مطلع ہوا ہوں کہ مجھ کو کبھی اسکا گمان نہ تھا اور اگر جندہ خدا اسکے خالق کے تمام منہیات میں سوا سے شرک کے بتلا ہوا اسکے حق میں اس سے بہتر جو علم کلام میں نظر کرے۔ اور اگر ایسی روایت کرتے ہیں کہ امام شافعی نے کسی سے کہا کہ کوئی مسئلہ علم کلام کا پوچھا تو آپ نے غصہ ہو کر فرمایا کہ اسکا حال حفص فردا اسکے ساتھیوں سے پوچھنا چاہیے خدا تعالیٰ انکو رسوا کرے۔ اور جب امام شافعی بیمار ہوئے تو حفص فردا انکے پاس گیا آپ نے پوچھا کہ کون ہے اسٹے کہا میں ہوں حفص فردا آپ نے فرمایا کہ خدا تیری حفاظت اور نگہبانی کرے یہاں تک کہ جس امر میں تو مبتلا ہو اس سے توبہ نہ کرے اور یہ بھی آپکا ارشاد ہے کہ اگر آدمیوں کو معلوم ہو جاوے کہ علم کلام میں کتنی بدعتیں ہیں تو اس سے ایسا بھاگن جیسے شیر سے بھاگتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب تم کسی کو یہ کہتے سنا کہ سنو کہ سنو کہ یہی ہے جو باہمی کا غیر جو توحان لو کہ وہ کلام والوں میں سے ہو اور اسکا کوئی دین نہیں نہ عرفانی کہتے ہیں کہ امام شافعی نے فرمایا ہو کہ اہل کلام کے باب میں میری تجویز یہ ہے کہ انکے بتین لگو اگر تمام قبیلوں میں پھرایا جاوے اور منادی کہیا وے کہ یہ سزا ہے اسکی جو کتاب اسدا اور حدیث کو چھوڑ کر علم کلام میں مشغول ہو۔ اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اہل کلام کو فلاح کبھی نہوگی اور جو شخص کلام کو دیکھے اسکو ایسا کم پاوے کہ اسکے دل میں نقصان ہو اور کلام کی برائی میں آپ نے یہاں تک مبالغہ کیا کہ جابر بن حجاج سے باوجود انکے نہ ہر اور برہنہ گاری کے بتلا چھوڑ دیا اس جہت سے کہ انھوں نے ایک کتاب بدعتیوں کے رد میں لکھی تھی اور فرمایا کہ گنہ گار تھے تو انکی بدعت نقل کرتا ہو تب اسکا جواب لکھتا ہو تو گویا لوگوں کو اپنی تصنیف سے رغبت دلانا ہو کہ بدعت کو دیکھیں اور ان شیعہوں کا مطالعہ کریں پھر یہی انکو کورائے اور کلام موجب ہو جاوے۔ اور یہ بھی امام احمد کا قول ہے کہ علمائے کلام بدین ہیں۔ اور امام مالک فرماتے ہیں کہ بھلا اگر کلام والے کے مقابل ایسا شخص آوے جو اس سے زیادہ لڑاک ہو تو ہر روز ایک نیا دین اپنے لیے ایجاد کیا کر لگا اس سے یہ غرض ہے کہ اڑنے والوں کے کلام ایک دوسرے کی ضد ہو کر رہے ہیں تو جو غالب ہو گا دوسرے کو اسی کی رائے اختیار کرنی پڑگی۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ بدعت اور ہوا والوں کی کوئی درست نہیں اور بعض آپ کے شاگرد کہتے ہیں کہ اہل اموا سے آپ کی غرض اہل کلام ہیں خواہ کسی مذہب پر ہوں۔ اور امام ابو یوسف نے فرمایا جو شخص علم کی طلب کلام سے کرا ہو وہ بدین ہو جاتا ہو۔ اور حسن کا ارشاد ہے کہ اہل اموا سے نہ جہل کرد اور نہ انکے پاس بیٹھو اور انکا قول سنو۔ اور سلف کے سب اہل حدیث کا کلام کی برائی پر اتفاق ہو اور جتنی تاکید میں شدیدا انھوں نے اس باب میں فرمائی ہیں وہ خارج از حد شمار ہیں اور کہا ہے کہ صحابہ نے جو باوجود حقائق کے زیادہ واقف ہوئے اور دوسروں کی نسبت کرافاظا کی ترتیب میں فصیح تر ہوئے اسکے کلام سے سکوت کیا اسکی وجہ یہی تھی کہ وہ لوگ جو کچھ خرابی اس سے پیدا ہوتی ہو اس سے واقف تھے اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا ہلاک المنطلعون یعنی ہلاک ہووے وہ لوگ کہ بحث اور کلام میں زیادہ غور نہ کرتے ہیں اور اہل حدیث یہ حجت بھی پیش کرتے ہیں کہ اگر علم کلام دین سے ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسکا امر ضروری فرمادیتا اور اسکا طریق سکھلا دیتا اور اسکے عالموں کی تعریف کو دیتے کیونکہ صحابہ کو کراستغنی تاکت تو تعلیم فرمایا اور فرماں افس کے یاو کرے کا ارشاد کیا اور انکی تعریف کی اور تقدیر میں کلام کرنے کو منع فرمایا اور کہیے ارشاد کیا کہ تقدیر کے باب میں خاموش رہو اور اسی پر صحابہ بھی جبے رہے پس استاد پر زیادتی کرنی سرکشی اور ظلم ہو اور صحابہ ظاہر ہو کہ شیوا اور استاد ہیں اور ہم پیرو اور شاگرد ہیں۔ اور دوسرا فرقہ جو علم کلام کو اچھا جانتے ہیں وہ یوں دلیل کرتے ہیں کہ اگر علم کلام میں یہ خرابی ہو کہ اسمیں جو ہر اور عرض اور دوسری اصطلاحیں نادر جو صحابہ کے عہد میں نہ تھیں موجود ہیں تب تو کچھ سہل بات ہو اسلیئے کہ ہر ایک علم میں اسکے سمجھانے کے لیے اصطلاحیں نئی نئی ہیں مثلاً حدیث اور تفسیر اور فقہ میں بہت اصطلاحیں اس قسم کی ہیں کہ اگر انکو صحابہ پر

[illegible]

اور نماز اور روزہ اور زکوٰۃ کو بجا لاؤں اور ہمارے کچھ گناہ ہیں اگر ہو کو یقین ہو کہ وہ بخشدیے جائینگے تب البتہ ہم کہیں گے کہ ہم اہل جنت میں سے ہیں اور انھیں گناہوں کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ایمان دار ہیں مگر یہ نہیں کہتے کہ اہل جنت ہیں سے ہیں حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ واقع میں تھے درست کہا بخدا مجھ سے خطا ہوئی۔ اب رہا یہ کہ صحابہؓ اس میں خوض کم کرتے تھے بہت مصروف ہوتے تھے اور تھوڑی تقریر کرتے تھے زیادہ نہ ہوتی تھی اور وہ بھی حاجت کے وقت بلا تصنیف و تدبیر کرتے تھے اسکو کوئی فن نہیں مقرر کیا تھا تو اس کے لیے ہم کہیں گے کہ صحابہؓ کا اس میں کمتر مصروف ہونا تو اسوجہ سے تھا کہ حاجت کم تھی کیونکہ اُس زمانہ میں بدعت کم ظاہر ہوتی تھی اور تقریر کے مختصر ہونے کی وجہ یہ تھی کہ تقریر طرف ثانی کے ساکت کرنے اور اُس کے قائل ہونے اور شبہ کے دور ہونے اور امر حق کے واضح ہونے کے لیے ہوا کرتی تھی پس اگر طرف ثانی کا اعتراض یا اسکا اصرار زیادہ ہوگا تو ضرور ہو کہ اسکا الزام بھی لہنا چوڑا ہوگا صحابہؓ بعد تقریر کے شروع فرماتے کہ کسی سزا تو دیا بیانا سے اسکی مقدار مقرر نہیں کرتے تھے کہ اس سے زیادہ نہ ہوگی اور تدبیریں اور تصنیف کے جو درجے ہوتے تو اپنی عادت کی جہت سے ہوتے چنانچہ فقہ اور تفسیر اور حدیث میں بھی تدبیریں اور تصنیف نہیں فرمائی تو اگر فقہ میں تصنیف کرنا اور نادار تصور ہونے کا بنانا جو کمتر واقع ہوں۔ درست ہو یا نہیں لحاظ کہ اگر اس طرح کی صورت ہو جاوے تو مسئلہ کام آوے یا صرف جو دست طبع اور تیزی ذہن طالبوں کی منظور ہو تو ہم بھی مجاہدہ کے طریقوں کو ہمیں لحاظ ترتیب دیتے ہیں کہ شاید شبہ کے ابھرنے اور بدعتی کے جوش و خروش کرنے کے وقت کا آمد ہوں یا ذہن طلبا بعلوم کا تیز ہو جاوے کہ وقت پر فوراً بے تامل جواب دے سکیں مگر نہ رہیں جیسے لڑائی کے لیے ہتھیار بنایا کرتے ہیں کہ موقع سے پہلے بیکار ہوتے ہیں مگر وقت پر کام آتے ہیں۔ یہ دونوں طرف کی تقریریں ہیں اور ہمارے نزدیک اگر محتار اور تحقیق پوچھو تو یہ ہو کہ ہر حال میں مطلق کلام کو بڑا کہنا یا ہر حال میں اسکی تعریف کرنی دونوں بجا ہیں بلکہ اس باب میں تفصیل ہونی چاہیے اس کے لیے اول یہ معلوم کرنا چاہیے کہ حرمت دو قسم ہے ایک وہ کہ کوئی چیز اپنی ذات سے حرام ہو جیسے شراب اور مردار ہی اور اپنی ذات سے حرام ہونے سے اسی یہ غرض ہے کہ اس کے حرام ہونے کی علت خود اس کے اندر کوئی وصف ہو جیسے شراب میں نشہ کرنا اور مردار میں موت ہو پس اس طرح کی چیز کو جب ہم نے کبھی پوچھا تو ہم نے نہیں کہیں گے کہ مطلقاً حرام ہے اسکا دھیان نہ کرینگے کہ اضطرار کے وقت مردار مباح ہو یا گلے میں ٹکڑا انگٹا جاوے اور اس کے اترنے کے لیے سو ابے شراب کے اور کوئی چیز بننے والی نہ ہو تو شراب اس غرض کے لیے مباح ہے۔ اور ایک وہ ہے کہ غیر کی جست سے حرام ہو جیسے کوئی مسلمان بیچ کر چکا اسپر خیار کے وقت میں بیچ کرنی یا افان جمعہ کے وقت بیچ کرنی یا مٹی کا کھانا کہ انکی حرمت اسوجہ سے ہو کہ انہیں ضرر ہو اور جو چیز ایسی ہو اسکی دوافع ہیں ایک تو وہ کہ اسکی تھوڑی اور بہت دونوں مضر ہوں تو اسکو کبھی مٹائی کہا جاوے گا کہ حرام ہے جیسے مثلاً زہر ہو کہ تھوڑا اور بہت اس میں سے قاتل ہو اور ایک نوع وہ ہے کہ کثرت کے وقت مضر ہوتی ہو جیسے شہ ہو کہ اگر گرم مزاج والا کثرت سے کھاوے تو مضر ہو یا جیسے مٹی کا کھانا کہ اسکی کثرت مضر ہو تو ایسی چیز پر مباح ہونے کا اطلاق کیا جاوے گا کہ غرض کہ شراب پر حرمت کا اطلاق اور شہد پر حرمت کا بولنا باعتبار غالب احوال کے ہو پس اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ جس میں حالات ایک دوسرے کے مخالف ہوں تو اس کے حکم میں بہتر اور المتباس سے دور تر یہ ہے کہ تفصیل دار بیان کیا جاوے اب ہم علم کلام کو جو دیکھتے ہیں تو اس میں نفع بھی پاتے ہیں اور ضرر بھی اس لیے کہتے ہیں کہ علم کلام اپنے نفع کے اعتبار سے نفع کے موقع میں حلال ہے یا مستحب یا واجب جس طرح کا حال مقتضی ہوا اور اپنے ضرر کے رد سے ضرر کے محل میں حرام ہے ضرر علم کلام کا یہ ہے کہ شخصوں کو ابھارتا ہو اور عقیدہ دن کو ہلاک یقین اور یقینگی سے انکو دور کر دیتا ہو یہ بات علم کلام کے شرع میں ہو جانی ہو اور دلیل سے پھر یقینگی پھر آئے میں شک ہو اسباب میں لوگ مختلف ہوتے ہیں کوئی دلیل کے بعد درست ہو جاتے ہیں لیکن درست نہیں ہوتے یہ ضرر تو اسکا اوجہ ہے کہ اعتقاد میں ہو اور ایک ضرر اس میں اور ہے کہ بدعتوں کا اعتقاد بدعت پر جم جاتا ہو اور دونوں میں ایسی طرح ٹھہرتا ہو کہ اسی کے لوازم ظہور میں آتے ہیں اور اس پر اصرار کے زیادہ حریم ہو جاتے ہیں

اس شخص کے ساتھ کہ شک میں پڑ گیا ہو اس لیے کہ شک کا دور کرنا نرمی اور وعظا اور ان دلیلوں سے چاہیے جو ہم سے قریب اور مقبول اور کلام کے مشکلات سے بعید ہوں اور جدل کو غایت درجہ تک پہنچا دینا صرف ایک جگہ میں مفید ہو اور وہ یہ صورت ہو کہ کسی عامی نے ایک قسم کا جدل منکر مثلاً بدعت کا اعتقاد کر لیا ہو تو اس جدل کا مقابلہ اسی جیسے جدل سے کیا جاوے تاکہ عامی مذکور اعتقاد حق کی طرف پھیر آوے اور یہ ایسے شخص کے حق میں ہوگا جس کا حال یہ معلوم ہو کہ وعظا اور عام تحفیقات پر قانع ہو کر مجاہدے سے انس رکھتا ہو اس لیے کہ اس کی نسبت ایسی حالت پر لگتی ہو کہ بدوئل جدل کے علاج کے اور تدبیر اس کو مفید نہ ہوگی تو ایسے کو جدل بتانا مضائقہ نہیں اور یہ امر ان شہروں میں ہو کہ بدعت کم ہو اور مذہب انہیں مختلف ہوں تو ایسے شہروں میں اول انہیں اعتقادات کے بیان پر اکتفا کرنی چاہیے جو ہم سے ذکر کیے ہیں اور دلیلوں کے ذریعہ ہونا چاہیے اور شبہ پڑنے کا منتظر رہنا چاہیے جب کوئی شبہ واقع ہو تو بقدر حاجت اس کا ذکر کر دینا چاہیے اور اگر بدعت بھیلی ہوئی ہو اور خوف ہو کہ کہیں لڑکے فریب میں نہ آجائیں تو ایسے وقت میں اس قدر دلائل جو ہم سے اپنے رسالہ قدسیہ میں بیان کیے ہیں لڑکوں کو سکھا دینے کا مضائقہ نہیں کہ اس کے سبب سے بدعتوں کے مجاہدوں کی تاثیر سے بچے رہیں اور یہ مقدار دلائل کی مختصر ہو اور چونکہ وہ رسالہ بھی مختصر ہو اس لیے ہم نے ان کو اس میں درج کیا ہے پس اگر مبتدی صاحب دکا ہو اور انہی طبیعت کی تیزی سے سوال کی جگہ پر واقف ہو جاوے یا اسکے دل میں شبہ اٹھ کھڑا ہو تو ایک پر خطر روک پیا ہوا باب جائز ہوگا کہ اس مقدار تک ترقی کی جاوے جس کو ہم نے اقتصاد فی الاعتقادات میں مذکور کیا ہو اور وہ بقدر چھ سات چیزوں کے ہوگی انہیں قواعد عقائد کے اور سبب اختلاف میں وغیرہ کے سوا اور طوط نظر نہیں پس اگر یہ کتاب اس کو کافی ہو تب تو استاد اور کچھ اس فن میں اس کو سکھا دے اور اگر اسے چہرہ نام نہ ہو تو روک پڑنا ہو گیا اور مرض پڑھا گیا اب استاد کو حتی الوسع اس کے ساتھ نرمی برتنی چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے کوئی تنبیہ کرے اسپر امر حق کو واضح کر دیتا ہو یا وہ شک پڑا اور شبہ پر اصرار کرے گردنی خویش آمدنی پیش کا مصداق بنا چاہتا ہو کیونکہ جس قدر مضمون کو کتاب اقتصاد خواہ اور انہی جیسی تصنیف شامل ہو اس قدر سے توقع ہو کہ مفید ہو باقی مضامین جو علم کلام میں ہیں اور احاطہ نفع سے خارج وہ دو قسم ہیں ایک تو وہ کہ قواعد کے عقائد کے سوا اور امور ہوں جیسے اعتقادات یعنی اسباب و علل اور اور کلمات یعنی علوم و قوی اور اکوان یعنی موجودات کے حال سے بحث کرنی اور اس بات میں غرض کرنا کہ آیا رویت کے مخالف کا نام منع ہو یا نا بنیائی سب غیر مری چیزوں کے لیے ہر ایک ہی منع ہو یا جتنی چیزیں کہ انکی رویت ممکن ہو ان کے لیے موافق ان کے شمار کے منع ثابت ہو جیسے عنصریات کی بحث ہوتی ہو اور سوا ان کے اور اسی طرح کی دہیات گمراہ کرنے والی ہیں اور دوسری قسم یہ ہو کہ عین انہیں قواعد عقائد کی دلیلوں میں بہت سی تفسیر اور زیادہ سوال جواب کیے جاویں اس طرح پر بھی تقریر کو غایت درجہ پر پہنچانا ایسے شخص کے حق میں جو اس قدر پر قانع ہو کر اسی اور جمالت کے سوا اور کچھ فائدہ نہیں کرتا اس لیے کہ بہت سے کلام اس طرح کے ہیں کہ طول دینے اور بڑھانے سے اس میں وقت ہو جاتی ہو اور اگر کوئی یوں کہے کہ اور کلمات اور اعتقادات کی حکمتوں کے حالات بیان کرنے سے دلوں کے تیز ہو جائے گا فائدہ ہو اور دل میں آگاہ ہو جیسے تلوار جہاد کا آگاہ ہو تو دل کے تیز کرنے میں کچھ مضائقہ نہیں تو یہ قول اس کا ایسا ہوگا جیسے یوں کہے کہ شطرنج کا کھیلنا دل کی تیزی کے لیے ہو تو وہ کھیل بھی دین میں سے ہو غرض کہ اس طرح کا حیلہ ایک خیال خام ہو شریعت کے جتنے علوم ہیں ان سب سے دل کو تیزی ہوتی ہو اور انہیں سے کسی میں کسی طرح کے ضرر کا خوف نہیں۔ اس تقریر سے تم کو علم کلام میں سے جس قدر عمدہ ہو اور جس قدر بری ہو معلوم ہو گئی اور وہ حال بھی دریافت ہو گیا جسمیں کہ مذمت اور تعریف کلام کی ہوتی ہو اور جس کو وہ مفید ہو اور جس کو مضرت ہو انکی تفصیل بھی واضح ہو گئی۔ اب اگر یہ کہو کہ اس کا تو تم اقرار کر چکے کہ بدعتیوں کے دفع کرنے کے لیے علم کلام کی طرہ حاجت ہو اور اس زمانے میں بدعتیں بہت ہو گئیں اور اس کی حاجت نہایت قوی ہو تو ضرور ہو کہ اس علم کا جاننا غرض

باطن کو مطلوبہ سوائے ہر ایک دنیاوی شغل سے خالی رکھنے سے واضح ہوتے ہیں اور یہ بات عجب نہیں کہ شریعت کے مخالف ہو اسلئے کہ شریعت کا ظاہر اور باطن دونوں اس کا تو ظاہر اور باطن ایک ہی ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان علوم کا دو قسم ہونا یعنی پوشیدہ اور ظاہر ہونا ایسا ہے کہ کوئی عاقل اس کا انکار نہ کرے اس کا انکار وہی لوگ کم بہت کرتے ہیں جنہوں نے لوہے میں کوئی چیز سیکھی اور اسی پر چمکے اور بلند کی غایت اور علما اور اولیاء کے درجات پر ترقی نہ کی ورنہ علوم کا منقسم ہونا دو قسموں مذکور پر شرع کی دلیلوں سے ظاہر ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ناقرات ظاہر اور باطن اور خدا و مطاع اور حضرت علیؑ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہاں علوم بہت سے ہیں بشرطیکہ اُن کے یاد کرنے والے مجھے ملیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء کو حکم ہے کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے موافق کلام کریں اور فرمایا کہ جس نے کسی قوم سے ایسی حدیث بیان کی جس کو ان کی عقل نہ پہنچی تو وہ اُن کے لیے فتنہ ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و تَلَکَ الْاَمْثَالُ لِقَوْمٍ اَلْبَاسِ و ابیقلہا الا العالمون اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض علم مثل درمکون کے ہے کہ اُس کو بجز خدا تعالیٰ کے جاننے والوں کے اور کوئی نہیں جانتا آخر حدیث تک چنانچہ باب العلم میں ہم اُس کو لکھ آئے ہیں اور فرمایا لو تعلمون انما علم الضحاکم قلیل و بسلیتم کثیر اب ہیکو کوئی یہ بتا دے کہ اگر یہ امر راز نہ تھا تو لوگوں کے اور اُن کے تصور کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آپ اُس کے بتانے سے کیوں رُک رہے اور صحابہ پر اس کا افشا کیوں نہ فرمایا اس میں تو کچھ شک ہی نہیں اگر آپ اُسے ذکر فرماتے تو وہ اُس کی تصدیق ضرور کرتے۔ اور حضرت ابن عباسؓ نے اس آیت کے باب میں ارشاد فرمایا اللہ الذی خلق سبع سموات ومن الارض ستمین تینزل الامر منہن کہ اگر میں اُس کی تفسیر کروں تو تم مجھ کو سنگسار کرو اور ایک روایت میں یہ ہے کہ تم مجھ کو کا فر بتاؤ۔ اور حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو علم کے فرق یعنی محل یاد کیے ہیں ایک تو میں نے لوگوں میں منتشر کر دیا اور اگر دوسرے کو منتشر کروں تو میرے یہ گنگے کی مڑی کٹ جاوے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکرؓ پر وزن اور ناز کی زیادتی سے افضل نہیں ہوا بلکہ ایک راز کی وجہ سے جو اُس کے سینے میں ڈال گیا ہے اور اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ راز دین کے قواعد کے متعلق تھا اُسے خارج نہ تھا اور جو بات کہ قواعد دین میں سے ہوتی ہے وہ اپنے ظاہر کے اعتبار سے ہماری چیز کی نسبت کر پوشیدہ نہیں ہوتی ہے۔ اور سہیل تستریؒ فرماتے ہیں کہ عالم کے لیے تین علم ہوتے ہیں ایک علم ظاہر جس کو وہ ظاہر دلوں کو دیتا ہے اور ایک علم باطن کہ اُس کا مقدور نہیں کہ سوائے اُس کے اہل کے اور کسی کے سامنے اُس کو ظاہر کرے اور ایک وہ علم جو اُس کے اور خدا تعالیٰ کے درمیان اُس کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا اور بعض عارفوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ ربوبیت کا راز کھولنا کفر ہے۔ اور بعضوں نے فرمایا ہے کہ ربوبیت کا ایک راز ہے اگر وہ ظاہر ہو جاوے تو نبوت بیکار ہو جاوے اور نبوت کا ایک راز ہے کہ اگر وہ ظاہر ہو جاوے اور خدا تعالیٰ کے جاننے والوں کا ایک راز ہے کہ اگر وہ اُس کو افشا کریں تو احکام بیکار ہو جاوے اس شخص نے اگر اپنے قول سے نبوت کا بیکار ہونا ضعیفوں کے حق میں بوجہ اُن کے قصور فہم کے مراد نہیں لیا تو جو کچھ کہا ہے وہ ٹھیک نہیں بلکہ صحیح یہ ہے کہ اُس میں کچھ تناقض نہیں اور کامل وہی ہے جس کا نور معرفت نور ربیع کو کُل نہ کرے اور ربیع کا مدرک نبوت ہے مسئلہ اگر پوچھو کہ ان آیات اور اخبار میں تاویلین ہوا کرتی ہیں تو ظاہر اور باطن کے اختلاف کی کیفیت کو بتانا چاہیے اسلئے کہ اگر باطن ظاہر کے خلاف ہے تب تو شریعت بیکار ہوتی جاتی ہے اور یہ ان لوگوں کا قول ہے جو کہتے ہیں کہ حقیقت خلاف شریعت کے ہے حالانکہ یہ قول کفر ہے اسلئے کہ شریعت ظاہر سے مراد ہے اور حقیقت باطن سے پھر اگر باطن مخالف ظاہر کے نہیں تو باطن اور ظاہر دونوں ایک ہی ہیں اس سے تقسیم نہ رہے اور شریعت کا کوئی راز ایسا نہ ہے کہ جس کا افشا نہ کیا جاوے۔ پس اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سوال ایک بڑے امر کی سلسلہ جنبا کی کرتا ہے اور علوم کا شفعہ میں سے ڈالتا ہے اور علم عالم جو ہمارا مقصد ہے اور ان باتوں میں ہکو وہی بیان کرنا منظور ہے اس سے باہر کیے دیتا ہے کیونکہ جو عقائد ہم نے ذکر کیے ہیں وہ دلوں کے اعمال سے متعلق ہیں اور ہکو یہی حکم ہے کہ ان کو قبول کر کے دل کو ان کی تصدیق پر توجہ کر دین اس بات کا امر نہیں کہ کسی ذریعہ سے ان کی

اور ہم نے اس کے ساتھ قاصد بھیج کر اسکا ذکر کیا اکثر شریعتیہ و اہل ان کو ضرر کرتا ہے اور دنیاوی اور دنیائیں کو مضرت نہیں بلکہ تقدیر جسکے افشا سے نہی کی گئی ہو وہ اسی قسم میں داخل ہوتا ہے۔ یہ کہ جو کچھ بعد از موت واقع ہوتا ہے بعض حقیقتوں کا ذکر کرنا بعض خلق کو مضرت پہنچیت آفتاب کی روشنی سپرد کے حق پران حضرت جنتی پر یا نکاح کی بوجہ دوسرے کو ضرر کرتی ہو یا عیسائی کہ کہیں کہ کفر اور زنا اور گناہ اور بدی سب خدا تعالیٰ کے حکم اور ارادہ اور خواہش سے ہی توفیق بات فی نفسہ درست ہے مگر اسکا سفارۃ بعض لوگوں کو مضرت پہنچتی یعنی انکو اس بات سے یہ وہم ہو کہ میرا عمر کم عقلی پر دلالت کرتا ہے اور حکمت سے خلافت اور برتری با صواب پڑانی ہو اور ظلم اس سے نکلتا ہے اور این راوند اور دوسرے مرد و عورتیں جیسے وہم سے محذور ہو گئے۔ اور راز تشدید اگر افشا کیا جاوے تو اکثر لوگوں کو خدا تعالیٰ کے عاجز ہونے کا وہم ہو جاوے کیونکہ جس بات سے کہ یہ وہم اُن کا دور ہوا اسکے سمجھنے سے اُسکے فہم قاصر ہیں۔ اور اگر کوئی مثلاً یوں کہے کہ قیامت کی مدت اتنی ہو اور وہ بعد ہزار برس کے یا زیادہ خواہ کم کے ہوگی تو یہ مضمون سمجھ میں آتا ہے مگر اسکا ذکر تندوان کی مصائب اور ضرر کے خوف سے نہیں کیا گیا کہ شاید اگر بہت بہت ہوئی اور نفوسوں نے عذاب میں دیر سمجھی تو کچھ پروا نہ کریں گے اور اگر خدا تعالیٰ کے علم میں قریب ہوتے اور ذکر کر دیے جاتے تو خوف زیادہ ہوتا اور آدمی اعمال سے روگردان ہو جاتا اور دنیا خراب ہوتی تو یہ تقریر ذکر دیگر پکارا جاوے اور درست ہو تو دوسری قسم کی ایک مثال ہو سکتی ہے تفسیری قسم وہ ہے کہ اگر اُسکو صریح ذکر کیا جاوے تو سمجھ میں آوے اور اسپین کوئی سن رہی ہو مگر اُسکا ذکر بطور استعارہ اور اشارہ کے کیا جاتا ہے تاکہ اسکا اثر سننے والے کے دل میں زیادہ ہو اور نہ مناسبت اسپین ہی ہو کہ اس بات کا اثر زیادہ ہو مثلاً اگر کوئی کہے کہ میں نے فلاں شخص کو دیکھا کہ خود کون کی گردن میں موتیوں کا امروٹا لپٹا ہوا تھا اس قول میں اشارہ کیا کہ علم اور حکمت نااہلوں کو سکھانا ہے پس سننے والا کبھی اُسکے ظاہر ہی معنی سمجھتا ہے اور محقق جب دیکھتا ہے اور جانیکہ کہ اُس شخص کے پاس موتی تھے اور نہ اُسکے مسکن میں خاک ہے تو وہ راز باطن کو سمجھ جاوے گا اور اس باب میں آدمی مختلف ہوتے ہیں اور اسی طرح کا مضمون اس قطعہ میں کسی شاعر نے کہا ہے قطعہ خطاط اور اُسکے مقابل سفید بان دو دون یہ کام کرتے ہیں بالاسے آملی نہ بنتا ہے ایک خرقدہ نمبر کو دانجام ستیا دوم ہو جائے مقبل کو جاودان ہے اس قطعہ میں شاعر نے سبب آسمانی کو اختیار کیا اور دوبار کے باب میں دو مضمون کار گیر کیے ہیں تفسیر کیا ہے غرض کہ اس قسم کا مال یہ ہے کہ معنی کو اُس صورت میں بیان کریں کہ خود ہی معنی اسپین پاس ہے یا اسطرح کے ہوں اور اسی قسم سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ مسجدِ ریشہ سے ایسی سکراتی ہو جیسے کمال آگ پر سکراتی ہو اور نہ کو معلوم ہو کہ مسجد کا حصن ظاہر میں ریشہ سے نہیں سکر تا بلکہ یہ معنی ہیں کہ مسجد کی روح بزرگ در قابل تنظیم ہو اور بزرگ ریشہ کا ڈالنا اسکی حفاظت کرنے پر ہے اور مسجد میت کے خلاف ہے جیسے آگ کو ال کے اجزاء کے خلاف ہے اور اسی طرح یہ ارشاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انا بحشی الذی بیفح نام قبل الامام یحول اب راسہ راس حامدا ویہ امر نظام میں تو نہ کبھی ہوا اور نہ نوگر معنون کی راہ سے ہوا کرتا ہے جیسے کہ سے کا سامر رنگ اور شکل میں نہیں ہونا بلکہ خامیہ متا میں یعنی بیوقوفی اور کم ذہنی میں ہو جائے کہ جو شخص اپنا رام سے پہلا ٹھاڈو سے تو بیوقوفی اور حماقت میں اُسکا سر گر سے کا سر ہو گیا اور بیوقوفیت سے وہ صورت مقصود نہیں وہ تو معنون کا سا بن چکا ہونی ہوا واسکی بیوقوفی کی وجہ یہ ہے کہ امام کا اقتدار اپنی کرتا ہے اور اُس سے آگے کسی بڑھتا ہے تو نہایت حق ہے کہ دو باتیں جو ایک دوسرے کے خلاف ہیں انکو جمع کرتا ہے۔ اور اس راز کا خلافت ظاہر ہونا یا تو دلیل عقلی سے معلوم ہوتا ہے یا دلیل شرعی سے عقلی تو اس طرح ہے کہ حقیقی معنی پر اُسکا عمل کرنا ممکن نہ ہو جیسے اس حدیث شریف میں قلّیب المؤمنین حبیبہ بین من اصحاب الرحمن کیونکہ اگر بالفرض ہم مومنوں کے دوان کو تلاش کریں تو انہیں انگلیان نہ ہوگی اس سے جانتا گیا کہ انگلیوں سے اشارہ قدرت سے جو نظامیوں کا سر اور روح مخفی ہو اور قدرت سے انگلیوں کے ساتھ اس وجہ سے کشاید فرمایا کہ اقتدار تمام کے مجبور ہیں اُسکے بڑا اثر ہے جیسے کہتے ہیں کہ چیز یا آدمی یا کائنات ہمارے چنگ میں ہے اور اسی قبیل سے ہر قدرت سے کنایہ کرنا اس آیت میں انا قوامنا للشیء اور انا نعوبنا لربنا انعمین قابض معنی نہیں ہو سکتے کیونکہ

حالت سے اسکی شہادت مراد ہوتی ہے اسی طرح جتنی چیزیں ہیں وہ اپنی ذات سے ایجاد کرنے والے کی محتاج ہیں جو انکو پیدا کر کے باقی رکھے اور انکے اوصاف کو قائم رکھے اور ہر حال میں انکو بدلنا رہے تو وہ اپنی حاجت کی جہت سے اپنے خالق کی پاکی پر شاہد ہیں اور انکی شہادت اہل بصیرت کو معلوم ہوتی ہے نہ ان لوگوں کو جو ظاہر پر جے ہوئے ہیں اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا و لکن لا تفقهون تسبیحہم اور جتنکے فہم میں قصور ہے وہ تو بالکل ہی نہیں سمجھتے مگر مقرب اور علماء راسخ اپنی اپنی عقل اور بصیرت کے موافق سمجھتے ہیں اسکی ماہیت اور کمال کو وہ بھی نہیں سمجھتے اسلیے کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی تقدیس اور تسبیح پر بہت سی شہادتیں ہیں شہر ہزار کلمہ بار یکتر زمو انجاست نہ ہر کہ موثر باشد قلندری دانہ تقداد ان شہادتوں کی علم معاملہ میں بیان کرنی زیبا نہیں حاصل یہ کہ یہ بھی ان چیزوں میں سے ہے جتنکے علم میں اصحاب نظر اور ارباب بصائر مختلف ہیں اور جنسے باطن کا جادہ و نا ظاہر سے پایا جاتا ہے اور اس مقام میں صاحبان مقامات کو زیادتی اور میانہ روی ہر تو بعضے زیادتی کی طرف یہاں تک ڈھلے کہ سب الفاظ ظاہر یا اکثر کو بدل ڈالنا حتیٰ کہ آخرت میں جو امور ہونگے انکو بھی کہتے ہیں کہ زبان حال سے ہونگے مثلاً اللہ تعالیٰ کا ارشاد و لکننا ایدہم و تشہد ارجلہم یا کا لواء یکسبون اور یہ ارشاد و قالوا الحمد و ہم لم شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء اور اسطرح سب خطاب جو متناکر نکیر سے ہونگے اور میزان اور پل صراط اور حساب میں اور دوزخیوں کے اور جنتیوں کے مناظرے اور دوزخیوں کا افسوسنا کرنا کہ بانی یا جو کچھ تمکو خداے تعالیٰ نے دیا ہے تمکو دوان سبکو زبان حال ہی سے کہتے ہیں۔ اور دوسروں نے یہ مبالغہ کیا کہ تاویل کو بالکل اٹا دیا انھیں میں سے امام احمد بن حنبلؒ ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کن فیکون میں بھی تاویل کو منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خطاب حروف اول و اواز سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہر لحظہ موافق شمار ہونے والی چیزوں کے ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں نے انکے بعض شاگردوں سے سنا ہے کہ آپ نے مجیز تین جگہ کے اور جگہ سے تاویل اڑا دی ہے اور وہ تین جگہ یہ ہیں اول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد لھجر الاسود میں اللہ فی ارضہ دوم یہ حدیث قسبا لکون من بنی اصبعین من اصابع الرحمن تیسری یہ حدیث انی لا جلد نفس الرحمن من جانب امین انکے سوا اور دن میں تاویل نہیں کرتے اور تاویل کے دور کرنے کی طرف اصحاب نظر اہرے بھی میل کیا ہے اور امام احمدؒ پر گمان یہی ہوتا ہے کہ وہ قطعاً جانتے ہونگے کہ استواء ہے مراد اس پر ٹھہرنا نہیں اور نہ نژدول سے غرض نقل مکانی ہے مگر تاویل کے دور کرنے کے لیے انھوں نے تاویل سے منع فرمایا کہ خلق کی بہتری کی رعایت اس میں ہے کیونکہ اگر باب تاویل مفتوح ہو تو کام بامعنی سے نکل جائے اور ابتری کا سنبھالنا مشکل پڑے اور میانہ روی کی حد سے تجاوز کر جائے اسلیے کہ میانہ روی کی حد کا کوئی ضابطہ مقرر نہیں کہ اس تک بس کیجاوے پس ایسی صورت میں تاویل سے منع کرنے کا مضائقہ نہیں اور سلف کی سیرت بھی اسی کی شاہد ہے کہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ان امور کو جس طرح آئے ہیں اسی طرح رہنے دو یہاں تک کہ جب حضرت امام مالکؒ سے کسی نے استواء کا حال پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ استواء کے معنی تو معلوم ہی ہیں اور کیفیت مجہول ہے اور اربابان اس پر واجب ہے اور اسکا حال پوچھنا بے حجت ہے اور بعض لوگوں نے میانہ روی کی طرف میل کیا ہے اور جو امور کہ صفات الہی سے متعلق ہیں ان میں تاویل کو دخل دیا ہے اور جو باتیں آخرت سے متعلق ہیں انکو ظاہر لفظوں کے بموجب چھوڑ کر تاویل سے منع کیا ہے یہ لوگ تابعین ابو الحسن اشعری کے ہیں اور معتزلوں نے یہ زیادتی کی کہ خدا تعالیٰ کی صفات میں سے روایت کی تاویل کی اور اس کے سمجھ اور بصیرت ہونے میں تاویل کی اور مخرج میں تاویل کر کے کہا کہ جسم سے نہیں ہوتی اور عذاب قبر و میزان اور پل صراط اور تمام احکام آخرت میں تاویل کر ڈالی لیکن جسموں کے اٹھنے اور حشر ہونے کے اور جنت اور دوزخ کے مقر ہیں کہ جنت میں کھانے کی اور پینے کی اور سوچنے کی چیزیں اور نکاح اور جمیع محسوس لذتیں موجود ہیں اور دوزخ کا جسم محسوس ہے اور کھانوں کا جلانا ہے اور چربیوں کا پگھلانا ہے اور ان لوگوں نے جو ترقی انس درجہ تک کی تو فلسفہ والے آئینے بھی پڑھکے انھوں نے جتنی باتیں آخرت میں ہونگی سبکے معنی بدل دیے اور اس بات کے قائل ہوئے کہ ریح اور لذتیں صرف عقلی اور روحانی ہونگی جسموں کا حشر نہوگا صرف نفس ہی باقی رہینگا اور اپنے عذاب یا راحت اس قسم کے ہونگے کہ حواس سے انکا اور انکا ہوا ویر سب نازقہ اعتدال سے ٹھہرے ہیں یہ سب وہ جو حقارت میں ان کی روٹی کی ہندوئی کو کہنا کہ تاویل میں

١٠٠

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

کیف خلق الله سبحانه طبا قاذ جعل القمر فيمن نوراً وجعل الشمس سراجاً والارض نباتاً ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخرجاً او راسخاً
 ذاباً افرأيتهم اتهمون انتم مخلوقونه ام نحن الخالقون یہاں تک کہ فرمایا نحن جعلنا ما تذكرون و متاعاً لالمؤمنين پس ظاہر ہے کہ جسکو ادنیٰ شعور بھی ہو وہ اگر ان
 آیتوں کے مضمون میں ادنیٰ تامل کرے اور آسمان و زمین کے عجائب مخلوقات اسی میں اپنی نظر کو گردش دے اور حیوانات اور نباتات کی پیدائش
 نادر کو دیکھے تو جان لے گا کہ اس امر عجیب اور ترتیب محکم کا کوئی بنائے والا ضرور ہے جو اسکو منتظم اور محکم رکھتا ہے اور وقتاً فوقتاً انکو مقرر کرتا ہے
 بلکہ غالباً نفوس کی اصل پیدائش اس بات کی شاہد ہے کہ وہ بالکل اسکی تسخیر کے نیچے دے ہوئے اور اسکی تدبیر کے موافق بدلتے بہتیرے ہیں اور
 اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہر انی اللہ شک فاطر السموات والارض اور اسی جہت سے سب انبیاء علیہم السلام کو بھیجا کہ خلق کو توحید
 کی طرف بلاویں تاکہ مخلوق یہ کلمہ کہیں کہ لا الہ الا اللہ اور انکو یہ کلمہ کہ حکم نہوا کہ ہمارا ایک معبود ہے اور عالم کا کوئی معبود نہیں کیونکہ یہ بات تو شروع پیدائش
 سے انکی عقلوں کی سرشت میں موجود تھی اور اسی جہت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولئن سألتم من خلق السموات والارض ليقولن اللہ اور فرمایا
 فاقم وجہک للدين حنيفاً فطرة اللہ التي فطر الناس علیہا لا بتبیل خلق اللہ فلو انک الدین القیم غرض کہ خدا تعالیٰ کے موجود ہونے کے
 بیان میں انسان کی سرشت اور قرآن مجید کی دلیلیں اتنی ہیں کہ حاجت دلیل کے ذکر کرنے کی نہیں مگر ہم تاکید کے طور پر علمائے مناظرین
 کی تقلید کر کے اسکی دلیل بھی عقلی لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ بدیہی بات ہے کہ حادث چیز اپنے پیدا ہونے میں کسی سبب کی محتاج ضرور ہوتی ہے
 جو اسکو حادث کر دے اور عالم بھی حادث ہے تو ضرور ہے کہ وہ بھی اپنے حدوث میں کسی سبب کا محتاج ہو اب ہمارا یہ قول کہ حادث اپنے
 حدوث میں کسی سبب کا محتاج ہوتا ہے یہ صاف بات ہے کیونکہ جو حادث ہے وہ کسی وقت سے خصوصیت رکھتا ہے کہ عقل میں اسوقت سے
 اسکا پہلے اور پیچھے ہونا بھی جائز ہے پس اسوقت خاص کے ساتھ اسکا مخصوص ہونا اور اس سے پہلے اور پیچھے وقت سے مخصوص ہونا
 ظاہر ہے کسی سبب سے ہو گا اور ہمارا یہ کہنا کہ عالم حادث ہے اسکی جڑ بان یہ ہے کہ اجسام حرکت اور سکون سے خالی نہیں اور حرکت اور سکون
 دونوں حادث چیزیں ہیں اور جو چیز کہ حادث چیزوں سے خالی نہ ہو وہ بھی حادث ہے پس عالم حادث ہے اس برہان میں تین دعویٰ ہیں
 اول یہ کہ اجسام حرکت اور سکون سے خالی نہیں یہ بات بدیہی ہے اور اس میں فکر و تامل کی حاجت نہیں اسلیے کہ اگر کوئی شخص کسی جسم کو سمجھے
 کہ نہ متحرک ہے نہ ساکن تو وہ پابن جہالت اور خارج از عقل و فراست ہے دوم یہ کہ حرکت و سکون دونوں حادث ہیں اسکی دلیل یہ ہے کہ دونوں ایک
 دوسرے کے بعد آتے ہیں اور ایک کا وجود دوسرے کے بعد ہوتا ہے اور یہ بات سب جسموں میں مشاہدہ ہوتی ہے اسلیے کہ جو ساکن ہے اسکی عقل
 حکم کرتی ہے کہ حرکت کر سکتا ہے اور جو متحرک ہے اسکا ساکن ہونا عقل میں ممکن ہے تو جو حالت اس وقت ان دونوں میں ہے جسم پڑا رہی ہوگی
 وہ تو طاری ہونے کی جہت سے حادث ہوگی اور اس سے پہلے حالت بسبب عدم کے حادث ٹھہرے گی اسلیے کہ اگر وہ حادث نہ ہو تو قدیم
 ہو تو اسکا عدم محال ہو گا چنانچہ اسکا بیان خدا تعالیٰ کے بقا کے اثبات میں عنقریب آوے گا سوم یہ کہ جو چیز حادث سے خالی ہوگی وہ
 حادث ہوگی اور اسکی دلیل یہ ہے کہ اگر ایسا نہ ہو تو ہر حادث کے پیشتر بہت سے حادث ہونگے جنکا شروع نہ ہو گا اور اگر یہ حادث سب
 ملکر منقطع ہوں گے تو جو حادث اب موجود ہے اس کے وجود کی نوبت نہ پہونچی ہوگی اور جس چیز کی نہایت نہ ہو اسکا منقطع ہونا محال ہے اور ایک
 وجہ یہ ہے کہ اگر بالفرض آسمان کے دورے ایسے ہوں کہ انکی انتہا نہ ہو تو ضرور ہے کہ انکی شمار یا جفت ہوگی یا طاق یا جفت اور طاق و دونوں
 یا نہ جفت نہ طاق اور دو صورتیں آخر کی محال ہیں اسلیے کہ اجتماع انی اور اثبات کا ہونا تاہی کیونکہ جفت کے ثابت کرنے میں طاق کی نفی ہوتی ہے
 اور اس کے نفی کرنے میں طاق کا اثبات ہے اور صرف جفت بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ جفت ایک کے زیادہ ہونے سے طاق ہو جاتی ہے نتیجہ نہایت
 چیز ایک کی زیادتی سے کیسے بدل سکتی ہے اور طاق بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ طاق ایک کی زیادتی سے جفت ہو جاتا ہے تو جسکے اعداد کی انتہا نہ ہو
 وہ ایک کی زیادتی سے کس طرح بدل جاوے گا اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ نہ طاق نہ جفت کیونکہ اس کے لیے انتہا ہے اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ عالم جو

کہ اُسکے مانند کوئی چیز نہیں اور کہ میں خالق مخلوق کے مشابہ ہو سکتا ہوں یا قادر مطلق۔ در کے یا مصورت ویک کے مانند ہو سکتا ہوں اور جب امام اور عرض
سب اسکی پیدائش اور صنعت میں سے ہیں تو انکو یہ کہنا کہ اُسکے مثل اور مشابہ ہیں محال ہے ساقون اصل یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات طرفوں
کی خصوصیت سے پاکہ ہو اسلیے کہ طرفین چھ ہیں اور پانچ یا دہن یا بائیں یا آگے یا پیچھے اور یہ سب طرفین خدا تعالیٰ ہی سے بذریعہ
انسان کے پیدا کرنے کے پیدا فرمائی ہیں اسلیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی دو طرفین ایسی بنائیں کہ ایک زمین پر ہے اُسکو پاؤں کہتے ہیں
اور دوسری اُسکے مقابل جسکا نام سر ہے پس لفظ اوپر اُس جنت کے لیے بنا جو سر کی طرف ہے اور نیچے اُسکا نام ہوا جو پاؤں کی طرف ہو یہاں تک
کہ چپٹی اگر چہت میں اُلٹی ہو کر چلے تو اُسکے حق نہیں کہ پاؤں کی جانب نیچے ہو جاوے گی گو ہا یہی نسبت کر وہ اوپر کھلتی ہو اور انسان کے لیے
دو ہاتھ خدا تعالیٰ نے بنائے کہ اکثر انہیں سے ایک بہ نسبت دوسرے کے قوی تر ہوتا ہے تو جو قوی تر تھا اُسکے لیے ذہن نام ہوا اور اُسکے مقابل
کا نام پایاں رکھا گیا اور جو جنت کا دل کی طرف پڑی اُسکا نام داہنی اور بائیں کی طرف والی کا نام بائیں ہوا اور غیر اُسکے لیے دو جانب بنائے
کہ ایک طرف سے دیکھتا ہو اور اُس طرف کو چلتا ہو تو جس طرف کو چلتا ہو اُسکا نام آگے ہوا اور اُسکے مقابل کا نام پیچھے بٹھرا پس یہ چھوں جہتیں
انسان کے پیدا ہونے سے پیدا ہوئیں اگر انسان بالفرض اس وضع پر نہ پیدا ہوتا بلکہ گول مثل گیند کے ہوتا تو ان جہتوں کا وجود بھی نہ تھا
خدا تعالیٰ ازل میں کسی جہت سے خاص کس طرح ہو سکتا ہے کہ جہتیں تو حادث ہیں اور نہ اب کسی طرح کسی جہت سے خاص ہو کہ انسان کی
پیدائش کے وقت تو خاص کسی سمت سے نہ تھا اور وہ منہ ہو اس بات سے کہ اُسکے لیے اوپر ہو کیونکہ وہ اس بات سے برتر ہے کہ اُسکا سر ہوا
اور اُسی جہت کو کہتے ہیں جو سر کی جانب ہو اسی طرح اُسکے لیے نیچے بھی نہیں کیونکہ نیچے اُس سمت کا نام ہے جو پاؤں کی جانب ہو اور خدا تعالیٰ
پاؤں سے مبرا ہو اور یہ سب بائیں و بائیں کے نزدیک محال ہیں اور ایک وجہ یہ ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کسی جہت سے مخصوص ہو تو پاؤں کی طرف
کیا اسکی طرف اپنے خیر سے خصوصیت رکھے یا اعراض کی طرح جو ہر سے مخصوص ہو اور چونکہ اُسکا جو ہر اور عرض ہوتا دونوں محال ہو چکے
تو اُسکا مخصوص نہ بنا جہت سے بھی محال ہو اور اگر جہت کے معنی سوا ان دونوں جہتوں کے کچھ اور ہے جو زمین تو وہ لفظ کے اعتبار سے نہ تھا
گو معنی درست رہتے ہوں۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ اگر خدا تعالیٰ عالم کے اوپر ہو تو اُسکے محاذی ہو گا اور کسی جسم کا خاندی یا اُسکے برابر ہو گا
سے چھوٹا یا بڑا اور یہ تینوں امر ایسے ہیں کہ رشتہ مقداری کی ضرورت خدا تعالیٰ کے لیے مانتی پڑے گی حالانکہ اُسکی ذات اس سے بڑی ہے۔ اب باقی رہا
یہ کہ زمانہ کے وقت اللہ آسمان کی طرف کیوں اُٹھاتے ہیں تو اسکی وجہ یہ ہے کہ دعا کا قبلہ وہی سمت ہے اور اُس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جس سمت دعا کی
طلب ہو اُس میں صفت جلال اور کبریا کی ہو اسلیے کہ بلند کی جہت مجد اور برتری پر دل ہو اور اللہ تعالیٰ قہر اور بزرگی اور غلبہ کی جہت ہے
موجود ہے اوپر ہو اُٹھتے ہیں اصل یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو ان معنوں سے جو اُسے استواء سے مراد لیے ہیں یعنی وہ معنی کہ اُسکے
کبریا کے خالق نہیں اور نہ اُس میں حدود اور فنا کی علامتوں کو دخل ہے اور وہی معنی آسمان پر مستوی ہونے سے مقصود ہے اس آیت میں
مستوی الی السماء وہی و خان اور وہ معنی صرف قہر اور غلبہ کی جہت سے ہو سکتے ہیں جیسے اس شعر میں کسی شاعر کے شعر اب بے مستوی
ہو ملک عراں پر نہ تلوار کی نہ خون کی ہوئی احتیاج اُسے اور اہل حق کو مجبور ہے اس تاویل کی طرف رجوع کرنا پڑا جس طرح اہل باطل کو اس آیت
کی تاویل کرنی پڑی وہ ہو حکم انما لکم یعنی وہ تمہارے ساتھ ہے جو ان تمہارے ہی کہے ہیں کہ ساتھ ہونے سے غرض احاطہ
اور علم ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو قلب المؤمنین اجمعین من اهل الرحمن قدرت اور قہر پر محمول کیا ہے اور انجلا سود
میں اللہ فی الزمہ کو بزرگی اور تعظیم پر محمول کیا اسلیے کہ اگر انکو ظاہر الفاظ کے بموجب سمجھنے دیا جاوے تو محال لازم آتا ہے اسی طرح اگر شاعر
کے شعر سے اور جگہ پر نہ لکھنے کے معنوں میں رکھا جاوے تو لازم آوے گا کہ جو جگہ پر لکھے وہ جسم ہو اور عرش سے لگا ہوا ہو یا تو اُسکے برابر ہو خواہ اس
چھوٹا یا بڑا ہو اور یہ محال ہے تو جس بات سے محال لازم آوے وہ خود محال ہے تو میں اصل یہ کہ خدا تعالیٰ باوجود صورت اور مقدار سے

ایک کی طرف پھیر لایا۔ اور اگر کوئی کہے کہ عالم کے ہوتے ہوئے ضرورت اور اسے کی نہیں اور چیز موجود جو اپنے وقت میں باقی گئی ہو سکتی
وجہ یہ ہے کہ اس وقت میں اس کے موجود ہونے کا علم پہلے سے ہو تو ہم کہیں گے کہ اس طرح تو قدرت کی حاجت بھی علم کے سامنے نہیں کہ کہہ سکتے ہیں کہ
چیز بدون قدرت موجود ہو گئی کیونکہ پہلے سے اس کے موجود ہونے کا علم اس وقت میں تھا یا پھر میں اصل یہ جاننا کہ خدا تعالیٰ شے والا اور
دیکھنے والا ہے نہ اس کے دیکھنے سے دونوں کے وسوسے اور فکر و دھم کے خفیہ امور غائب ہوں اور نہ اس کے سننے سے چنٹی سپاہ کی چال سخت پتھر
شب تاریک میں بھی سمجھ اور اندر تعالیٰ سمجھ اور بصیر کیسے ہو گا کہ سننا اور دیکھنا وصفت کمال ہو کہ نقصان کی بات نہیں تو کیسے ہو سکتا ہو کہ
اسکی مخلوق اسکی نسبت کو کامل تر ہو اور مصنوع چیز صانع سے بڑھ کر اور حصہ کا اعتدال کہاں رہیگا جبکہ نقصان خالق کے حصے میں رہے
اور کمال مخلوق کی بانٹ میں ہو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حجت اپنے باپ سے کیسے درست ہوگی یعنی انکا باپ جہل کی راہ سے بتوں
کو پوجتا تھا آپ نے اس سے کہا تم تغیر الایسوع ولا بیصر ولا یغنی عنک شینا تو اگر یہی باپ کے معبود ویرحق میں ہو جاوے تو آپ کی حجت
باطل اور دلیل ساقط ہو جاوے اور یہ ارشاد خداوندی سچا نہ ٹھہرے و ملاک حجتنا یتنا ہا ابراہیم علی قومہ اور جس طرح کہ خداوند کریم کا فال
ہونا بدون اعضا کے اور عالم ہونا بدون دل اور دماغ کے سچا گیا ہو اسی طرح اسکا بننا ہونا بدون آنکھ کے ٹھیکہ کے اور شتوا ہونا بدون کانوں کے
سمجھنا چاہیے کہ دونوں امور میں کچھ فرق نہیں چھٹی اصل یہ کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہو اور اسکا کلام ایک صفت اسکی ذات سے قائم ہو
نہ وہ آواز ہو اور نہ حرف بلکہ اس کے کلام کسی اور کے کلام کے مشابہ نہیں جیسے اسکا وجود دوسرے کے وجود کے مثل نہیں اور حقیقت میں
کلام وہی ہے جو نفس کا کلام ہو جو حرف اور آواز تو صرف بتانے کے لیے ہیں جیسے حرکات اور اشاروں سے بعض اوقات سمجھا دیا کرتے ہیں
اور معلوم کہ یہ امر بعض غبی شخصوں پر کیسے مشتبہ ہو گیا حالانکہ جاہل شعرا پر بھی یہ مشتبہ نہیں چنانچہ انہیں سے کسی کا شعر تو شہر ہو جو کلام
والہی نقطہ اور زبان بن گئی ہو اسکی دلیل جو اور جس شخص کی عقل و دانش اسکو اس بات کے کہنے سے دور رکھے کو میری زبان تو حادثہ ہو
مگر جو اس میں قدرت حادثہ کے سبب سے کلام پیدا ہوتا ہو وہ قدیم ہو تو اسکی عقل سے تو اپنی طبع کو توڑ دے اور اس کے ساتھ خطاب کرے
اپنی زبان بند کر اور جو شخص یہ نہ سمجھے کہ قدیم اسکو کہتے ہیں جسکے پہلے دوسری چیز نہ ہو اور بسم اللہ میں جو سین ہو اس سے پہلے باپ اسے
سین ہرگز قدیم ہو گا تو ایسے شخص کی طرف دھیان کرنے سے اپنے دل کو پاک کر کیونکہ بعض بندوں کو ان مطالب سے دور رکھنے میں خدا تعالیٰ
کی کوئی حکمت ہو جسکو وہ گمراہ کرے اسکو کوئی ہدایت نہیں کر سکتا۔ اور جو شخص اس بات کو بعید جانتا ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا
ایسا کلام سنا جو سین آواز و حرف نہ ہوں تو اسکو اس امر کا بھی انکار کرنا چاہیے کہ آخرت میں ایک موجود کو دیکھے جو نہ جسم ہو نہ رنگ ہو اور اگر یہ
بات سمجھتا ہو کہ جو چیز رنگ اور جسم اور مقدار اور کیفیت سے مبرا ہو اسکو دیکھنا حالانکہ باتک ویسی چیز کوئی دیکھی نہیں تو سننے کے خاصہ میں بھی
وہی سمجھنا چاہیے جو دیکھنے کے باب میں سمجھا ہو اور اگر یہ سمجھ لیا ہو کہ خدا تعالیٰ کو ایک علم ہو کہ وہی سب موجودات کا علم ہو تو اسکی ذات کے لیے
ایک صفت کلام کی بھی سمجھنی چاہیے کہ جتنی باتیں عبارتوں سے سمجھنے میں آتی ہیں وہ اسکا کلام ہو۔ اور اگر یہ عقل میں آگیا ہو کہ سالون آسمان
اور زمین اور بہشت اور دوزخ ایک چھوٹے سے پرچے پر لکھے جاتے ہیں اور دل میں سے دورہ بھر جگہ میں یاد رہتے ہیں اور یہ سب اشیا آنکھ کے
ٹھیکے کے تل میں سوچتے ہیں مگر سالان اور زمین اور بہشت اور دوزخ کی ذات آنکھ کے تل اور دل اور پرچے میں نہیں آجاتی اسی طرح یہ بھی
عقل میں لانا چاہیے کہ کلام ربانی زبانوں سے پڑھا جاتا ہو دونوں میں محفوظ ہوتا ہو مصاحف میں لکھا جاتا ہو لیکن کلام کی ذات ان چیزوں میں
حلول نہیں کرتی اس لیے کہ اگر لکھنے سے کلام کے ورق میں کلام کی ذات حلول کر جاوے تو خدا تعالیٰ کا نام لکھنے سے ورق میں اسکی ذات
بھی حلول کر جاوے اور اگر کا نام لکھنے سے کاغذ میں آگ کی ذات آجاوے اور کاغذ کو جاوے سا تو میں اصل یہ کہ جو کلام خدا تعالیٰ کی
ذات پاک کے قلم قائم ہو وہ قائم اور اسی طرح اس کے سب صفات ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ کا حوادث کے لیے محل ہونا محال ہے کہ حوادث

یہ ان علیہم السلام اللہ والاعلم من خلق و ہوا للطف الخیر بندوں کو حکم کیا کہ اپنے اقوال و افعال اور ارادوں میں بات لینے میں بچتے رہیں
 اسلئے کہ وہ انکے افعال کے نتائج و افسانے پر علم پیدا کرتے تھے استدلال فرمایا اور وہ بندے کے افعال کا خاتمہ کیسے ہو گا کہ اسکی
 قدرت کامل اور اسکی کسی طرح کا تصور نہیں اور اسکی قدرت بندوں کی باتوں کی حرکتوں سے متعلق ہوا اور حرکتیں ایک ہی ہیں اور قدرت کا
 متعلق ہونا سبب سے برابر ہو گیا وجہ ہو کہ بعض حرکتوں سے متعلق ہوا اور بعض سے نہ ہوا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حیوان اختراع میں مستقل ہو گا کہ
 کوئی اور شہد کی گنجی اور تمام حیوانات سے وہ لطیف کام صادر ہوتے ہیں کہ جنہیں عاقلوں کی عقل و فک ہو تو وہ کیسے متخرج تھے اور خداوندیکم
 متخرج ہوا انکو تو اپنے کاموں کی مفصل خبر بھی نہیں انکو متخرج کہنا بعد از قیاس ہو بلکہ مخلوقات سب وکیل ہیں اور انکو تین متخرج وہی ہو جو زمین
 و آسمانوں کا جبار ہو دوسری اصل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا متخرج ہونا بندوں کی حرکات کو اس بات کا موجب نہیں کہ وہ حرکات بندے کے
 تحت قدرت استکساب کے طور پر نہ رہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے قدرت اور مقدر و دونوں کو پیدا کیا اور اختیار و رزوی اختیار و دونوں کو بنایا قدرت
 بندہ کا ایک وصف ہے اور خدا تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی اسکا کسب نہیں اور حرکت بھی خدا تعالیٰ نے پیدا کی اور بندہ کی صفت اور کسب ہو
 یعنی وہ بندہ کی ایک وصف سمی بقدرت کے قابو میں پیدا ہوئی ہو تو چونکہ حرکت دوسری صفت کی طرف منسوب ہو جسکو قدرت کہتے ہیں اس
 سے باعتبار اس نسبت کے اسکو کسب کہتے ہیں اور یہ حرکت بندہ کی جبر محض نہیں ہو سکتی اسلئے کہ بندہ ظاہر طور پر اپنی حرکت اختیار ہی اور لفظ
 اضطراری میں فرق جانتا ہو یا یہ حرکت بندہ کی پیدا کی ہوئی کیسے ہو سکتی ہو کہ اسکو تو جتنی حرکتیں کسب کرتا ہو انکے اجزائی تفصیل اور شرا کا علم بھی
 نہیں اور جب یہ دونوں باطل ہوں تو ایک صورت درمیانی اعتقاد کی رہ گئی کہ حرکتیں اختراع کی رو سے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے قابو میں ہیں اور
 ایک دوسرے علاقے کے اعتبار سے جسکو استکساب کہتے ہیں بندہ کی قدرت کے اختیار میں ہیں اور یہ کچھ ضرور نہیں کہ جس قدرت کی چیز پر قدرت
 کا تعلق ہو وہ فقط اختراع ہی کی جہت سے ہو دیکھو ازل میں خدا تعالیٰ کی قدرت عالم سے متعلق تھی اور اختراع اس سے حاصل نہ تھا اور
 اختراع کے وقت بھی قدرت عالم سے متعلق ہو مگر اسوقت اور قسم کا تعلق ہو غرض کہ قدرت کے متعلق ہونے سے یہ خصوصیت نہیں کہ
 مقادیر اس سے حاصل بھی ہو جائے تیسری اصل یہ ہے کہ بندے کا فعل اگرچہ بندے کا کسب ہو لیکن یہ نہیں کہ خدا تعالیٰ کے
 ارادے سے باہر ہو جائے اس سے یہ لفظنا ہو کہ ملک اور ملکوت میں جو کچھ ہوتا ہو خواہ چاہے چھپکنا ہو یا دل کا القاد یا خیر ہو یا شر ہو یا ضرر
 اسلام ہو یا کفر مصرت ہو یا نکر ہو یا خیر ان گراہی ہو یا ہدایت طاعت ہو یا معصیت شرک ہو یا ایمان سب اس کے قضا و قدر سے ہوتا ہو اور
 اس کے ارادے اور خواہش سے ظہور میں آتا ہو نہ کوئی اسکی قضا کو ٹائے اور نہ اس کے حکم کو پیچھے ہٹا دے جسکو چاہے گمراہ کرے اور جسکو
 چاہے ہدایت کرے جو کچھ وہ کرتا ہو اس سے باز پرس نہیں اور بندوں سے باز پرس ہوگی اور بندوں کے افعال کا اسکی مشیت
 سے ہونا دلیل نقلی رکھتا ہو یہ ہے کہ تمام امت اس جگہ کو با اتفاق کہتی ہو کہ یا شاء اللہ کان و عالم و یا شاء لیکن اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہو ان کو
 یا شاء اللہ یعنی الناس جمیعاً اور فرمایا لو شئنا لا تیناکل نفس بد نہاد اس کے لیے دلیل عقلی بھی ہو وہ یہ ہے کہ اگر معاصی اور قصور و ان کو قضا
 تعالیٰ پر اجابتا ہو اور انکا ارادہ نہیں کرتا وہ اس کے دشمن ابلیس لعین کے ارادے سے ہوتے ہیں اور باوجودیکہ وہ دشمن خدا ہے اس کے ارادے
 کے موافق زیادہ چیز میں ہوتی ہیں اور خدا تعالیٰ کے ارادے کے موافق کم ہوتی ہیں تو اب ہم کو یہ بتاؤ کہ مسلمان آدمی خدا تعالیٰ کی سلطنت
 کو ایسے رتبہ میں کس طرح گھٹا دیکھا کہ اگر اس رتبہ پر کسی کا قانون کے رئیس کو اتار دیا جائے تو وہ بھی ریاست سے نفرت کرے یعنی اس
 قانون میں اگر کوئی اسکا دشمن ہو اور اس کے ارادہ کے بموجب زیادہ کام ہوتا ہو اور رئیس کے ارادے کے موافق تعمیل کم ہوتی ہو تو وہ ایسی
 ریاست کو دولت سمجھتا ہو اور اس سے دست بردار ہو گا اور چونکہ خلق میں اکثر انفرامانی ہوتی ہو اور یہ سب بموجب بدعتوں کے اعتقاد
 کے خدا تعالیٰ کے ارادے کے خلاف ہو تو یہ اس بات پر وال ہے کہ خدا تعالیٰ ضعیف اور عاجز ہو معاذ اللہ منہا۔ پھر جب یہ ثابت ہو چکا

جہنمی یا مال شدہ اور چھپے ہوئے کا واجب ہوتا کہ انکو انکی تکلیفوں کا ثواب دے تو وہ شخص دائرہ شریعت اور عقل و فہم سے خارج ہو اسلیئے کہ ہم اُس سے یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر حشر اور ثواب کے دینے واجب ہوئے سے کیا مراد ہو اگر یہ ہو کہ اُسکے ترک سے انکو ضرر ہو گا تب تو محال ہوا اگر واجب کے کوئی اور معنی ہیں تو ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ وہ معنی غیر مفہوم ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جو معنی واجب کہیں اُسے یہ قول خارج ہو سنا تو میں اصل یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جو چاہتا ہو وہ کرتا ہو اسپر یہ واجب نہیں کہ جو بندوں کے حق میں زیادہ مناسب ہو اسی کی رعایت کرے اسلیئے کہ ہم پہلے لکھ آئے ہیں کہ خدا سے تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں بلکہ اُسکے حق میں جو کچھ میں نہیں آتا اسلیئے کہ جو کچھ وہ کرتا ہو اُس سے پوچھ نہیں ہو سکتی مخلوق سے باز پرس ہوتی ہو۔ اور ہر کوئی بتا دے کہ معذرتی ہو کیا ہو اگر مناسب تر فعل کا کرنا بندوں کے حق میں خدا سے تعالیٰ پر واجب ہو وہ اس مسئلہ مفروضہ میں کیا جواب دے گا کہ اگر آخرت میں ایک مردہ لڑکے اور ایک بالغ مردہ کے درمیان میں مناظرہ ہو اور دونوں مسلمان ہوں تو اللہ تعالیٰ بالغ کے درجے بڑھا دے گا اور لڑکے کو اسکو فضیلت دے گا اسلیئے کہ بالغ سے طاعت اُسی میں بعد بلوغ کے محنت اُٹھائی اور ایسا کرنا معذرتی کے قول کے بموجب خدا تعالیٰ پر واجب ہو پس اس صورت میں اگر وہ لڑکا کہے کہ اُسی تو نے اسکا مرتبہ کیوں زیادہ کیا تو اللہ تعالیٰ فرما دے گا کہ اسلیئے کہ یہ بالغ ہوا اور طاعت میں محنت کی بھر لڑکا یہ کہیگا کہ اُسی تو نے مجھکو توڑ لکھیں میں مار دیا تھا تیرے اوپر واجب تو یہ تھا کہ میری زندگی باقی کھتا تاکہ میں بالغ ہو جاؤں اور طاعت میں کوشش کر اُتو نے عدل اس بات میں نہ کیا کہ اُسکی عمر زیادہ کی اور میری عمر اسی تھی میں نے انصاف نہیں بچھڑا وچہ یہ سب اسکو فضیلت دی اللہ تعالیٰ فرما دے گا اسلیئے کہ مجھے معلوم تھا کہ اگر تو بالغ ہوتا تو شرک یا معصیت کرتا تو تیرے حق میں مناسب تر یہی تھا کہ لڑکپن میں مر جاوے یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے معذرتی بیان کرتے ہیں اب اسپر یہ اعتراض ہوتا ہو کہ جب اللہ تعالیٰ لڑکے کے سوال میں ارشاد اس طرح کر لیا تو اسوقت و فرج کے طبقات میں سے کافر بیکار رہ گئے اور کیٹے کہ اُسی یہ تو مجھے معلوم ہی تھا کہ ہم بڑے ہو کر شرک کرینگے تو تو نے ہمارا لڑکپن ہی میں کیوں نہ مار دیا ہم تو اس مسلمان لڑکے کے درجے سے کمتر پر بھی راضی ہتے تو اسکا جواب کیا دیا جاوے گا۔ اب اس صورت میں یہ یقین کرنا واجب ہو کہ خداوند کریم کے حالات جلال کی جہت سے ایسے نہیں کہ معذرتوں کی میزان میں انکی گنجائش ہو پس اگر یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے حق میں مناسب کی رعایت پر قادر بیشک ہو پھر ان پر اسباب عذاب کو مسلط کر دینا بیع ہو حکمت سے بعید تو اسکا جواب یہ ہو کہ قبیح کے معنی یہ ہیں کہ چیز غرض کے موافق نہ ہو یا نہ ہو کہ ایک ہی چیز ایک شخص کے حق میں قبیح ہوتی ہو اور دوسرے شخص کے حق میں بشرطیکہ اُسکی غرض کے موافق پڑے اچھی ہوتی ہو مثلاً کسی کا مارا جانا اُسکے اقربا قبیح جانتے ہیں اور اُسکے دشمن اچھا سمجھتے ہیں تو اگر فقہاری غرض قبیح سے یہ ہو کہ بیکار خدا تعالیٰ کی غرض کے موافق نہیں تب تو محال ہو اسلیئے کہ اُسکو کوئی غرض نہیں اسی لیے معذرتوں کے اعتبار سے اُس سے قبیح تصور نہیں جیسے کہ ظلم اُس سے تصور نہیں یعنی ملک غیر میں اُسکا تصرف کرنا ہو نہیں سکتا اسلیئے ظلم بھی اُس سے محال ہو اور اگر قبیح سے یہ غرض ہو کہ جو اور دن کی غرض کے موافق نہ ہو تو اُسکو خدا تعالیٰ پر محال کیوں کہتے ہو یہ تو صرف ایک تنہا ہو اُسکے خلاف پر وہی صورت شاہد ہو جو چھپنے و دوزخیوں کے مناظرہ کی فرض کی ہو علاوہ ازیں حکیم کے معنی یہ ہیں کہ چیزوں کی حقیقتوں سے آگاہ اور اُنکے افعال کو اپنے مقاصد کے موافق مضبوط کرنے پر قادر ہو اور اس میں یہ بات نہیں پائی جاتی کہ مناسب تر کی رعایت کرنی حکیم پر واجب ہو اور ہم میں کے حکیم جو رعایت مناسب تر کی کرتے ہیں وہ صرف اپنے نفس کے لحاظ سے کرتے ہیں کہ دنیا میں اُسکے باعث تقریظ حاصل ہو اور آخرت میں ثواب یا اُسکی جہت سے کوئی آفت اپنے اوپر سے دفع کریں اور یہ باتیں اللہ تعالیٰ پر محال ہیں اسلیئے اصل کی رعایت کا اسپر واجب ہونا بھی محال ہو آکھو میں اصل یہ ہو کہ خدا سے تعالیٰ کی معرفت اور طاعت اُسکے واجب کرنے اور اُسکی شریعت کی جہت سے واجب ہو عقل کی جہت سے واجب نہیں معذرتی اس میں بھی خلاف کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر عقل خدا سے تعالیٰ کی طاعت کو واجب

عرب پر اس کے باعث آپ کو فوج ہوا قرآن مجید ہو کہ باوجودیکہ اہل عرب فصاحت و بلاغت میں دم بخورنے لگے اس کے مقابلے پر قاور و نوئے اس لیے
 کہ جو کچھ عذری اور ترتیب کی خوبی اور عبارت کی درستی اس میں ہوا آدمی کی طاقت نہیں کہ اس کے جمع کر سکے اور باتوں میں سبب میں مزاحمت کی کہ
 کرتا کرنا اور لوٹ لینا اور قتل کا ارادہ کرنا اور وطن سے نکال دینا سب کچھ کیا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انکا یہ سبب حال فرما دیا کہ قرآن کے نقل لائے
 باوجودیکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ناخواندہ تھے اور کتابوں سے جس نہ تھا علامہ ابن عربی کلام مجید میں پہلے لوگوں کی خبر میں اور بہت سے
 امور میں غیب کے حالات بیان کرتے ہیں جنکا سچ آخر کو معلوم ہوا جیسے یہ آیت ہوتی تھی انفس المسجیہ الحرام انشاء اللہ ان میں مخلصین و مسلم و مقصرون
 اور یہ آیت الغائبۃ الروم فی ادنی الارض وہم من بعد علیہم سیغلبون فی بعض سینین اور معجزہ جو رسول کے سچ ہونے پر دلالت کرتا ہے اس کی وجہ
 یہ ہے کہ جو فعل کہ آدمی اس سے عاجز ہوں وہ بجز خدا سے تعالیٰ کے فعل کے دوسرے کا ہو گا تو جب اس طرح کا فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
 ساتھ متصل ہو گا تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ گویا خدا سے تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ رسول سچ کہتا ہے اور اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص بادشاہ کے حضور میں
 کھڑا ہو اور اس کی رعیت کے سامنے دعویٰ کرتا ہو کہ میں اس بادشاہ کا الچی ہوں تو اگر یہ شخص بادشاہ سے کہے کہ اگر میں اس دعویٰ میں سچا ہوں
 تو آپ اپنے تخت پر تین بار خلافت عادت اٹھیے اور بیٹھیے اور بادشاہ اُس کے کہنے سے ویسا ہی کرے تو جو لوگ وہاں موجود ہوں گے انکو ظاہر ہو
 کہ یہ معلوم ہو جاوے گا کہ بادشاہ نے گویا یہ کہہ دیا کہ الچی سچ کہتا ہے جو چہ تھا کہ سن سنی ہوئی چیزوں کے بیان میں اور جن امور کی آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے خبر دی ہے انکو سچ جاننے میں اور اسکا ہمارے دس اصولوں پر جو پہلی اصل یہ کہ حشر اور فشر ہو گا کہ شریعت میں اس کی خبر آچکی ہے اور اسکا سچ
 جاننا واجب ہے اس لیے کہ اسکا وجود عقل میں ممکن ہے اور معنی اس کے یہ ہیں کہ بعد فنا کے دوبارہ موجود ہونا اور یہ امر خدا تعالیٰ کی قدرت میں داخل ہے
 جیسے اس نے اول پیدا کیا چنانچہ خود فرماتا ہے قال تم بحی العظام وہی رمیم قل بحیہما الذی انشا با اول مرة اس میں ابتدا میں پیدا کرنے سے دوبارہ پیدا
 کرنا اسدلال فرمایا اور دوسری جارشاد ہو ما خلقکم ولا یحکم الا انفس واحداً اور دوبارہ پیدا کرنا دوسری اجتہاد ہو پس وہ مثل ابتدا سے اول کے ممکن ہے
 دوسری اصل منکر تکرار کا سوال احادیث میں آچکا ہے تو اس کی تصدیق بھی واجب ہے اس لیے کہ عقل کی روش سے وہ ممکن ہے کہ اس سے پہلے ہی
 یہی لازم آتا ہے کہ زندگی دوبارہ کسی ایسی خبر میں آجاوے جس سے خطاب سمجھاوے اور یہ امر بذات خود ممکن ہے اور اس پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا
 کہ میت کے اجزا تو ساکن تھے ہیں اور ہیکہ منکر تکرار کا سوال سنائی نہیں دیتا کیونکہ سونا آدمی بھی ظاہر نہیں ساکن ہوتا ہے اگر اندر سے بج اور اندر میں بھی
 پاتا ہے کہ جاگنے کے بعد بھی انکا اثر پاتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کا کلام سننے لگے اور انکو دیکھتے تھے اور آپ کے لوگ
 نہ سننے لگتے اور نہ دیکھتے تھے اور نہ ان کے علم میں نہ کوئی چیز معلوم کر سکتے تھے الا بالامار اللہ عرض کہ ان لوگوں کے سینے سننا اور دیکھنا زشتوں
 کا پیدا نہیں کیا گیا تھا اس لیے حضرت جبریل کو نہ دیکھا تھیں سبب اس لیے کہ ان کا تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما یرعون علیہا عذابا
 و عشیاء لیوم تقوم الساعة او خلوا آل فرعون اشد عذابا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف کے سبب شکیختوں سے مشہور چلا آتا ہے کہ وہ
 شہید قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے اور قبر کا عذاب ممکن ہے تو اس کی تصدیق کرنی واجب ہے اور میت کے اجزا کا درندہ و ن کی کپیٹ میں اور پرندوں
 کے پوٹوں میں بٹ جانا عذاب قبر کی تصدیق کا مانع نہیں اس لیے کہ عذاب کا در و تو حیوان میں سے خاص اجزا کو معلوم ہوا کرتا ہے اللہ تعالیٰ میں
 قدرت ہے کہ اور ان اجزا میں پھر سے پیدا کرے جو کچھ اصل میزان ہے جس کے باب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ونفخ الصور ان الیوم الیوم القیامتہ
 اور دوسری جارشاد ہے فمن انقلب متدا زنیۃ فاولکام ہم المفلحون ومن خفت معازینہ فاولک الذین حبسوا انفسہم فی جہنم خالدون اور اس کی

ابا دوم عبادت سے ملامت سے مل سکے ہیں۔ دوسری دلیل سے بیان میں ۱۲۹

لوگوں کو نہ تو ہم یہی کہیں گے کہ اسکی امامت درست ہو اس واسطے کہ اگر اسکو معزول کر دیا جاوے تو دو حال سے خالی نہیں یا دوسرا اسکی جگہ پر پہنچا یا بالکل امامت خالی رہے اگر پہلی صورت ہوگی یعنی اسکی جگہ دوسرا مقرر کیا جاوے گا تب تو جتنا ضرر مسلمانوں کو فتنہ برپا ہونے سے ہو گا وہ اس نقصان کی نسبت کم زیادہ ہو گا جو امام مذکور میں شروط امامت کے ناقص ہونے کی جہت سے انکو ہو گا کیونکہ شرط مذکورہ صرف زیادتی مصداقت کے لیے ٹھہرائی گئی ہیں تو زیادتی مصداقت کے ہونے کے خوف سے اصل مصداقت کو دور کرنا خوب نہیں جیسے کوئی ایک محل بنائے اور شہر کو گراوے اور اگر دوسری صورت ہو یعنی شہر امام سے خالی رہیں تو سب مقدمات بگڑ جائیں گے یہ کسی طرح ہو نہیں سکتا اس لیے ضرور اولیٰ امامت صورت قائم رہیگی علاوہ ان میں ہم حکم دیتے ہیں کہ باغیوں کا حکم ان کے شہر میں درست ہو اس نظر سے کہ انکو حاجت ہوئی ہو تو حاجت اور ضرورت کے ہوتے ہوئے امامت کیسے درست نہ ہوگی۔ غرض کہ یہ چاروں رکن جو چالیس اصول میں مشتمل ہیں یہ عقائد کے قواعد ہیں جو کوئی انکا معتقد ہو گا وہ اہل سنت و جماعت کے موافق اور بدعت کے فرقہ سے علیحدہ ہو گا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ وہ اپنی توفیق سے ہر گز ایسی ہر رکھے اور اپنے جو دار احسان و فضل سے راہ حق کی طرف ہر گز ہرایت کرے وصلی الصبر علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک و سلم جو چھٹی فصل ایمان اور اسلام میں ان دو وزن میں جو کچھ اتصال اور جدائی ہو اور جو کمی بیشی ان دونوں پر طاری ہو کر کرتی ہو اسات کے لوگ جو جو انشاء اللہ ان دو وزن کے باب میں کہتے تھے اسکی وجہ کے ذکر میں اور اس فصل میں تین مسئلے ہیں اول اس باب میں لوگوں کا اختلاف ہے کہ اسلام ایمان ہی ہو یا دوسری چیز جو اگر دوسری چیز ہو تو اس سے جدا یا جاتا ہو یا اسی کے ساتھ متعلق اور لازم رہتا ہو پس بعض تو یہ کہتے ہیں کہ دونوں ایک ہی ہیں اور بعض کا قول ہے کہ دو چیز ہیں ہیں آپس میں ملتی نہیں جدا جدا ہیں اور بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ ہیں گرا ایک دوسرے سے وابستہ رہتی ہیں اور بعض البتہ کہیئے اس باب میں ایک بہت بڑی تقریر نہایت مینڈی لکھی ہے اب ہم حق صریح کو بیان کرتے ہیں بدون اس بات کہ اسکی ایسی تقریر نقل کرنا جو بین کچھ فائدہ نہ ہو۔ واضح ہو کہ اس باب میں تین بحثیں ہیں اول اس باب میں کہ لغت میں دونوں لفظوں کے معنی کیا ہیں دوم شرع سے جوئے میں ان دو وزن سے کیا مراد ہو سوم ان دو وزن کا حکم دنیا اور آخرت میں کیا ہو غرض کہ اول بحث لغوی ہے اور دوسری تفسیری اور تیسری فقہی شرعی بحث اول معنی لغوی کے بیان میں آئیں حق یہ ہے کہ ایمان تصدیق کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذما آنت یومنین لسان مؤمن سے مراد مصدق یعنی تصدیق کرنے والے سے ہے اور اسلام کے معنی فرمانبرداری کو ماننے اور سرکشی اور انکار اور غلامی اور چھوڑنے کے ہیں اور تصدیق کا ایک محل خاص ہے یعنی وہ دل سے ہوتی ہے اور زبان اسکی ترجمان یعنی بیان کرنے والی ہے اور ماننا عام ہے دل اور زبان اور اعضا سب سے ہوتا ہے کیونکہ جو تصدیق دل سے ہے وہ تسلیم اور ترک انکار ہے اسی طرح زبان سے اقرار کرنا اور طاعت اور انقیاد و اعضا سے کرنا ہے حاصل یہ ہے کہ لغت کے اعتبار سے اسلام عام ہے اور ایمان خاص اور اسلام کے اجزاء میں سے اشراف کا نام ایمان ہے اس سے معلوم ہوا کہ ہر ایک تصدیق تسلیم ہے اور یہ نہیں کہ ہر تصدیق تسلیم ہو بحث دوم اخلاق شرعی کے ذکر میں اور اس باب میں حق یہ ہے کہ شریعت میں ان دو وزن کا استعمال مشقوں کے طور پر آیا ہے یعنی دونوں کے ایک معنی ہوں یا جدا ہوں یا ایک کے معنوں میں دوسرے کے معنی داخل ہوں دونوں کے ہم معنی ہونگی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاخر خبا من کان فیہا من المؤمنین فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین اور یہ امر باتفاق ثابت ہے کہ ایک ہی کلمہ اسی کے لیے مؤمنین اور مسلمین ارشاد فرمایا اور فرمایا یا قوم ان کثیراً منکم باعد فعلیہ تو کلام ان لکنتم مسلمین اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نبی الاسلام علی خمس اور ایک بار جو آپ سے ایمان کا حال پوچھا تو اسے جواب میں بھی یہی پانچوں رکن ارشاد فرمائے اس سے معلوم ہوا کہ ایمان اور اسلام دونوں ایک ہی ہیں اور دونوں کے جدا جدا ہونے کی مثال یہ آیت ہے قالت الاعراب انما نقل کم لومنا و لکن قولوا اسلامنا یعنی یہ کہو کہ ہم نے ظاہر میں انقیاد قبول کیا اور اس جگہ ایمان سے مراد فقط دل کی تصدیق ہے اور اسلام سے غرض زبان خواہ اعضا کی ظاہری فرمانبرداری ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام کی حدیث میں کہ جب انھوں نے آپ سے ایمان کا حال پوچھا تو فرمایا کہ ایمان لانا اللہ پر اور اس کے فرشتوں اور کتابوں

١٠٠٠

جنت میں ہوگا یہ تو ایک درجہ ہوا دوسرا درجہ یہ ہو کہ دو باتیں پائی جاوین اور کچھ قیسری بھی ہو یعنی دل سے یقین کرنا اور زبان سے کہنا اور کچھ عمل پلئے جاوین مگر اس شخص سے ایک باز یا وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب بھی کیا ہو تو اس صورت میں معتزلی یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص ایمان سے خارج ہوگا مگر کفر میں داخل نہیں ہوگا بلکہ اس کا نام فاسق ہو اور یہ ایک درجہ ہو ایمان اور کفر کے درمیان میں اور ایسا شخص دوزخ میں ہمیشہ رہے گا اور یہ قول باطل ہے چنانچہ عنقریب اس کا ہم بیان کرینگے تفسیر اور جہ یہ ہو کہ دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار یا باجائے اور اعضا سے اعمال بنوں ایسے شخص کے حکم میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے ابو طالب مکی کا قول یہ ہو کہ عمل کرنا جزو ایمان ہے اور ایمان بدون عمل کے پورا نہیں ہوتا اور اس پر اجماع کا دعویٰ ایسی دلیل سے کیا ہے جن سے اس کے مطلب کا خلاف معلوم ہوتا ہے جیسے مثلاً دلیل میں یہ آیت نقل کی ہے **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ** اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عمل ایمان کے سوا اور چیز ہو ایمان میں داخل نہیں ورنہ عمل حکم عادی میں ہوگا اور تعجب یہ ہو کہ اس قول پر اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں اور باوجود اس کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو نقل کرتے ہیں کہ کئی شخص کو کافر نہ کیا جاوے مگر اس صورت میں کہ جس چیز کا اقرار کر چکا ہو اس کا منکر ہو اور فرقہ معتزلہ جو کبیرہ گناہوں کے سبب دوزخ میں ہمیشہ رہنے کے قائل ہیں اس کے قول کا انکار کرتے ہیں حالانکہ جو ان کے قول کا قائل ہو وہ بعینہ معتزلوں کے مذہب کا قائل ہوگا کیونکہ ہم اس سے کہینگے کہ جو شخص اپنے دل سے تصدیق کرے اور زبان سے شہادت ادا کرے اور اسی وقت مر جاوے تو وہ جنت میں جاوے گا یا نہیں اس کے جواب میں اور یہی کہیں گے کہ ایمان جنت میں جاوے گا تو اس صورت میں ایمان بدون عمل کے کہنا پڑے گا اب ہم کچھ زیادہ کر کے پوچھینگے کہ وہی شخص اگر بالفرض اتنا زندہ رہے کہ اس پر ایک ناز کا وقت آجاوے اور وہ اس کو ترک کرے اور مر جاوے یا نہ مارے اور مر جاوے تو وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا یا نہیں اگر وہ جواب دے کہ رہے گا تب تو معتزلوں کا ہی مطلب ہے اور اگر کہے گا کہ نہیں تو اس بات کی تصریح ہو کہ عمل جزو ایمان نہیں اور نہ اس کے وجود میں شرط ہے اور نہ اس کے باعث جنت کا استحقاق ہے اور اگر یہ کہے کہ میری غرض یہ ہو کہ وہ شخص بہت مدت تک جیوے اور نہ مدت پڑے اور نہ کوئی عمل شرعی بحال آوے تو ہم یہ کہینگے کہ اس مدت کو معین کرو اور طاعتوں کے شمار بتلاؤ جبکہ چھوڑنے سے ایمان جاتا رہتا ہے اور کبیروں کی گنتی کیا ہے جبکہ ارتکاب سے ایمان باطل ہوتا ہے اور یہ بات ایسی ہے کہ اس کی مقدار نہیں معین ہو سکتی اور نہ کبھی کوئی اس طاعت کیا جو خدا درجہ یہ ہو کہ دل کی تصدیق پائی جاوے اور ہنوز ذہن زبان سے اقرار اور عمل میں مصروف ہوئے کی نہ پہنچی ہو کہ مر جاوے تو اس کا جواب یہ کہیں گے کہ اپنے اور خدا سے تعالیٰ کے نزدیک ایمان سے مراد حالانکہ اس مسئلے میں اختلاف ہے اور جو شخص کہ ایمان سے پورا ہونے میں قول زبان کی شرط کرتا ہے اس کو یہ کہنا ہوگا کہ یہ شخص ایمان سے پہلے مر اور یہ قول فاسد ہے اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دوزخ سے نکلیں گے وہ شخص جس کے دل میں ذرہ بھر ایمان ہوگا اور اس شخص کا دل تو ایمان سے لبالب تھا یہ کیسے دوزخ میں ہمیشہ رہے گا اور حضرت جبریل علیہ السلام کی حدیث میں ایمان کی شرط ہجر اس کے اور کچھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور کتاووں اور روز آخرت کی حدیث کے لیے پہلے بیان ہوا ہے چنانچہ درجہ یہ ہو کہ دل سے تصدیق کرے اور عمر میں اتنی مہلت بھی ملے کہ شہادت کے دونوں کھلے کہے اور ان کا واجب ہونا معلوم کر لے مگر ان کو زبان سے ادا نہ کرے تو یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ اس کا ادا کرنا ایسا ہو جیسے ناز کے پڑھنے سے باز رہنا اور باوجود اس کے ہم کہینگے کہ وہ شخص مومن ہے اور دوزخ میں مدام نہ رہے گا اس لیے کہ ایمان صرف دل کی تصدیق ہے اور زبان اس اعتقاد دلی کا ترجمان ہے تو ضرور ہو کہ زبان کے ادا سے پیشتر ہی ایمان کامل موجود ہوتا کہ اس کو زبان ادا کرے اور یہی ظاہر ہے اس لیے کہ ہجر معافی کی پیروی کے اور کوئی سنہ نہیں اور نفی کے رو سے یہ ہو کہ ایمان دل کی تصدیق کو کہتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دوزخ سے وہ شخص نکل جائے گا جس کے دل میں ذرہ بھر ایمان ہو اور اگر آدمی واجب امر سے بھولنے سے سکو تو اسے کہتے ہیں کہ ایمان نہیں ایمان نہیں ایمان نہیں ایمان نہیں فعل واجب کے نکرے سے نیست نہیں ہوتا۔ اور بعینہ یہ کہتے ہیں کہ زبان سے کہنا بھی ایمان کا

دل میں ذرہ بھر ایمان ہوگا اس سے بھی ایمان والے کا دوزخ میں جانا ثابت ہو کیونکہ اگر دوزخ میں نہ جاتا تو باہر کیسے نکلے گا اور قرآن سے ثبوت اس طرح ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء من شیء من مستغفرین فرمایا تو اس سے مجرموں کا کوئی قسم ہونا صاف ظاہر ہو اور دوسری جگہ ارشاد ہو من یعصم اللہ ورسولہ فان لنا جہنم خالدین فیہا اور جو لوگ کہ اس آیت میں کفر کی خصوصیت لگائے ہیں کہ یہ کافروں کا حال ہو تو یہ انکی زبردستی ہو آیت میں کوئی قرینہ اسکا نہیں اور فرمایا الا ان الظالمین فی عذاب مقیم اور فرمایا دشمن جبار بالسیکۃ قلبت وجہہم فی النار غرض کہ جیسی عام آیتوں نے نقل کی ہیں انکے مقابلے میں یہ آیتیں عام عذاب مجرموں پر دلالت کرتی ہیں اور تخصیص اور تاویل کرنے کے لیے دونوں جانبوں کو ضرورت ہے اس لیے کہ اخبار میں صاف مذکور ہے کہ عاصیوں کو عذاب ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد وہ ان منکم الا دار وہا بھی گویا صریح ہے اسباب میں کمال میں سب کو جانا ضرور ہو کیونکہ کوئی ممکن گناہ کے مرتکب ہوئے ہوتے خالی نہیں اور یہ جو ارشاد ہو لا یصلہا الا اللہ تعالیٰ الذی کذب وقولی اس سے مراد ایک خاص جماعت ہے یا لفظ اشتقاقی سے بھی کوئی شخص معین مراد لیا ہو اور کلام اللہ فیہا فوج سالم خزوتہا میں فوج سے مراد کافروں کی فوج ہو اور عام آیتوں کا خاص کرنا کچھ وقت کی بات نہیں۔ اور اس آیت کے باعث ابوالحسن اشعری اور کچھ اہل کلام عام الفاظ کا انکار ہی کر بیٹھے اور کہتے تھے کہ اس طرح کے الفاظ میں توقف کرنا چاہیے جب تک کہ کوئی قرینہ ظاہر ہو جس سے اس کے معنی معلوم ہوں۔ اور معتزلوں کو شبہہ ان آیتوں سے بڑا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتی تغارین تاب وامن وعمل صالحا ثم اہتدی اور فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین امنوا وعملوا الصالحات اور فرمایا وان حکم الا دار وہا کان علی ربک حتما مقضیا پھر یہ ارشاد کیا ثم یخیر الذین اتقوا اور فرمایا ومن یعصم اللہ ورسولہ فان لنا جہنم خالدین اور جہانمیں اس طرح کی ہیں کہ ختم الہی تعالیٰ نے ان میں عمل صالح کو ایمان کے ساتھ مذکور فرمایا ہو اور فرمایا ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدین یا ہا ان آیتوں سے معتزلی حجت اٹھاتے ہیں گریہ آیتیں بھی ایسی عام ہیں کہ انہیں خصوصیت لگی ہوئی ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء من شیء من مستغفرین اور اسکی مشیت باقی رہی اور اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ دوزخ سے نکلے گا وہ شخص جسکے دل میں ذرہ بھر ایمان ہو اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ان لا یغفر اجر من احسن علما اور یہ فرمایا ان اللہ لا یشیع اجر احسن اسی بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک معصیت کی جہت سے اصل ایمان اور سب طاعتوں کا ثواب تلف نہیں فرمائے گا اور یہ جو فرمایا ہو کہ من یقتل مؤمنا متعمدا اس سے مراد یہ ہو کہ مقتول کو جان بوجھ کر ایمان ہی کی جہت سے مار ڈالے اور اس آیت کے نازل ہونے کا سبب بھی ایسا ہی تھا اب اگر کوئی مختاری تقریر سے یہ معلوم ہوا کہ مذہب مختار یہ ہو کہ ایمان بدون عمل کے بھی ہوتا ہو حالانکہ اگر ہر سلف کا قول یوں مشہور ہو کہ ایمان دل کی تصدیق اور قول زبان اور عمل کا نام ہو تو اس قول سے کیا غرض ہو تو اسکا جواب یہ ہو کہ عمل کو ایمان میں شمار کرنا کچھ بعید نہیں کیونکہ عمل ایمان کا تمام کرنے والا اور پورا کرنے والا ہے جیسے کہتے ہیں کہ سر اور دونوں ہاتھ ملکر انسان ہوتا ہو اور ظاہر ہو کہ اگر سر نہ ہو تو انسان بھی نہیں ہوتا لیکن ہاتھ کٹا ہوئے سے انسانیت سے خارج نہیں ہوتا اسی طرح کہہ سکتے ہیں کہ تسبیحات اور تکبیریں نمازیں سے ہیں اگرچہ نماز انکے نہ ہونے سے باطل نہیں ہوتی تو ایمان میں دل کی تصدیق بمنزلہ آدمی کے سر کے ہیں کہ اگر وہ نہ ہو تو ایمان بھی نہ ہو اور دوسرے اعمال مثل آدمی کے ہاتھ پاؤں کے ہیں کہ بعض کو بعض پر فضیلت ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا ہو لا یزنی الزانی عین یرنی وہو مؤمن تو صحابہ نے اس حدیث سے معتزلوں کا مذہب اعتقاد نہیں کیا کہ زمانہ کے باعث آدمی ایمان سے باہر ہو جاوے بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ واقع میں اسکا ایمان کامل اور تمام نہیں جیسے ہاتھ پاؤں کے ہونے کو کہتے ہیں کہ یہ آدمی عین عین کمال انسانی نہیں یہ غرض نہیں کہ ہاتھ پاؤں کے ہونے سے اہمیت انسانی بھی نہیں رہی دوسرا مسئلہ اگر یہ کہو کہ صلوات کا اتفاق ہو اس بات پر کہ ایمان طاعت کے سبب سے زیادہ ہوتا ہو اور معصیت کی جہت سے کم ہوتا ہو پس اگر ایمان دل کی تصدیق ہی کا نام ہو تو اس میں کمی بیشی کیسے ہو سکتی ہے

دھوون اور سبت پانی اور پانی کے لیے برتن جسکا وسیعہ میں ہی صورت ہو اور یہ بہت خیال کرنا کہ یہ صورت معاف نہیں کی ہوگی نہ اگر ایسا ہو تو استنجا کے اثر اور پسوون کے غون کی طرح ہوتا کہ جو پانی اس سے لگتا وہ ناپاک ہوتا حالانکہ دھوون ناپاک نہیں ہوتا نہ مقدار پانی پانی کے مقدار سے نہ ناپاک ہوتا ہے۔ اور یہ جو آفت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لایجل جنباً یعنی نجاست کو نہیں اٹھاتا تو یہ لفظ اپنی ذات سے مبہم ہو گیا کہ جب متغیر ہوتا ہے جب نجاست نہ اٹھاتا ہے اور اگر یہ کہو کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب متغیر نہیں ہوتا تو یہ بات قلیتین سے کم میں بھی متمسک ہو مگر کثر میں سلی رعایت نہ کرنی لینی ہو سے جو ہم نے لکھی ہیں ممکن ہو اور لایجل جنباً کے ظاہر الفاظ اس بات پر دلالت نہیں کرتے ہیں کہ حل یعنی برداشت کی نفی ہو جسکے یہ معنی ہیں کہ نجاست اپنی صفت پر بدل لیتا ہے جیسے یہ کہتے ہیں کہ کان نمک کتے وغیرہ کو برداشت نہیں کرتی یعنی اس میں غیر چیزوں ویسی ہو جاتی ہیں اور ان معنوں کے لینے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ غلو سے پانیوں میں استنجا کیا کرتے ہیں اور اپنے نجاست میں ڈوب کر رہتے ہیں پھر تردد کیا کرتے ہیں کہ پانی اتنے امر سے متغیر ہو گیا یا نہیں تو جب مقدار قلیتین کے پانی ہوگا معلوم ہو جائیگا کہ ان معنوں نجاستوں سے متغیر نہیں ہوتا پس اگر یہ کہو کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نجاست کو برداشت نہیں کرتا اور جب نجاست زیادہ ہوگی تب تو برداشت سے مستلزم تو یہ ہے۔

پر پڑیگا کہ جب نجاست زیادہ ہوگی تب اسکی برداشت حکم کی رو سے بھی کرے گی جیسے دیکھنے میں کرتا ہے۔

نجاستوں کی خصوصیت لگائی ضرور ہو۔ حاصل یہ کہ نجاستوں کے معاملہ میں ہمارا میل آساؤ سے ہے۔

کہ پہلے لوگوں کی سیرت تھیں اسی طرح پانی اور وسواس کی جڑ اٹھائی منظور ہو اور اس سے الگ ہو جائیں۔

ہو اور تھینے طہارت کا حکم دیا ہو تیسرا بیان نجاست کے دو کرنے کی کیفیت میں۔ نجاست اگر غیر مری ہو یعنی اس میں نجاست جو جانی نہ دیتا ہو تو اس کا جان جان بڑی ہو پانی کا ہر سانا کافی ہو اور اگر نجاست جسم دار ہو تو اس کے جسم کا دور کرنا ضروری ہو اور جب تک مزہ اس کا باقی ہوگا تب تک معاف ہوگا لہذا جسم باقی ہو اور یہی حال رنگ کے باقی رہنے کا ہو لیکن جس صورت میں کہ رنگ چمٹ جاوے اور رگڑے اور ملنے سے نہ رہے تو وہ معاف ہو اور اگر باقی رہنا نجاست کے باقی رہنے پر دال ہو اور معاف نہیں لیکن اگر کوئی چیز نہایت تیز ہوگی ہوگا اس کا دور کرنا مشکل ہو تو وقت ملنا اور چند مرتبے پر در پی پھوٹنا کر گرنے کے قائم مقام ہو اور وسواس کے دور کرنے کی یہ تدبیر ہو کہ یوں سمجھنا چاہیے کہ چیز میں یقیناً پاک پیدا ہوئی ہیں تو جب نجاست نہ دکھائی دیتی ہو اور نہ یقیناً معلوم ہو کہ نجاست ہو تو اس سے ناظر پڑوے اور اس بات کی ضرورت نہیں کہ نجاستوں کی مقدار مقرر کرنے کے لیے استنباط کیے جاوین دوسری قسم حدث کی طہارت کے بیان میں۔ اور اس طہارت میں وضو اور غسل اور تیمم داخل ہیں اور ان سب سے مقدم استنجا ہے ہم ان سب کی کیفیت بترتیب مع آداب و سنت لکھتے ہیں اور شرع میں وضو کے سبب کو یعنی وضو سے حاجت کو لکھتے ہیں بعد از استنجا۔

ابتداءً بیان اول پاخانہ پھر منہ کے آداب۔ اس میں اتنی باتیں طویل رکھنی چاہئیں کہ دیکھنے والوں کی نظر سے جنگل میں دور جاوے۔

پھر ہو سکے تو کرے اور جب تک بیٹھنے کے مقام پر نہ پہنچ جاوے تب تک اپنی برہنگی نہ کھولے اور سورج اور چاند کی طرف منہ نہ کرے اور نہ قبیلہ کی طرف منہ کرے نہ بیٹھ پھیرے مگر جس صورت میں کہ مکان میں پاخانہ ہو تو نہ مذاقہ نہیں اور اس صورت میں بھی مستحب یہی ہے کہ قبیلہ سے پھر کر بیٹھ اور جنگل میں اگر اپنی سواری کی یا دامن کی آڑے تو جائز ہے اور آدمیوں کی باتیں کرنے کی جگہ میں بیٹھنے سے اجتناب کرے اور منہ نہ کرے بلکہ من اور پھل دار درخت کے نیچے اور سویرا کے اندر پیشاب نہ کرے اور جو جگہ نہایت سخت ہو اور ہو کہ رخ پیشاب نہ کرے تاکہ نہ پھلے۔

ایک اور بیٹھنے میں بائیں پاؤں پر زور دے۔ اور اگر مکانات کے پاخانوں میں جاوے تو اندر جانے پر بائیں پاؤں کے آگے اور کھڑا ہو کر پیشاب نہ کرے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو کوئی تم سے یہ یاد کرے کہ کرتے تھے تو اسے قول کو چاند جانو۔ اور حضرت عمر سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

[illegible]

باہر نہ نکلیں اور جو مقام ظاہر ہو اور اس پر حکم نجاست کا جو باتا ہو تو اس کے پاک ہونے کی وجہ یہ ہو کہ پانی اُس جگہ پہنچ جاوے اور نجاست دور
 کو دے زیادہ دوسو اس کی کوئی بات نہیں اور جب استنجائے فراغت پاوے تو یوں کہے اللهم طهر قلبی من النفاق وخصن فرجی من الفواحش
 یعنی اتنی میرے دل کو نفاق سے پاک کر اور میرے مقام شرم کو زنا سے محفوظ رکھ پھر اپنا ہاتھ دیوار سے یا زمین سے بوسے کے دور کرنے کے لیے
 لگا دے اگر وہ گئی ہو اور پانی اور جو جیلون کا دونوں کا استعمال کرنا مستحب ہو چنانچہ مروی ہو کہ جب یہ آیت پڑھی تو فرمایا لا یجوعون ان شیطانی
 والعدی جب اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا والوں کو ارشاد فرمایا کہ وہ کون سی طہارت ہو جس پر خدا نے اسے پسند کیا ہے تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم استنجائیں
 کی انھوں نے عرض کیا کہ ہم استنجائیں و صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی و دونوں استعمال کرتے ہیں دوسرا بیان وضو کی کیفیت کے ذکر میں۔ جب اس طرح
 سے فارغ ہو چکے تو وضو میں مشغول ہوا علیہ السلام کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ قضاے حاجت کے بعد آپ نے وضو
 نہ کیا ہو اور نہ وضو میں شروع مسواک سے کرے کہ اس کے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمھارے منہ قرآن کے راستے ہیں میں
 انکو مسواک سے اچھا کر دپس چاہیے کہ مسواک سے کرنے کے وقت نیت کرے کہ اپنا منہ نماز کے اندر قرآن کی قرات اور ذکر اللہ کے لیے
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک کے بعد کی نماز بدن مسواک کی پچھتر نمازون سے بہتر ہوتی ہے۔ **مسواک کی کیفیت**
 لا یرتم بالمسواک عن کل صلوة اور فرمایا کہ یہ کیا بات ہو کہ تم میرے پاس زرد دانوں سے آتے ہو مسواک
 رات کو کئی مرتبہ مسواک کیا کرتے تھے۔ اور حضرت ابن عباس سے مروی ہو کہ انھوں نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کا حکم کیا کرتے تھے یہاں تک کہ ہنسنے لگتا کہ آپ پر اس کے باب میں حضرت جابر کو فرمایا کہ جب تم مسواک کرے تو کہو
 کرے کہ وہ منہ کو پاک کرنی ہو اور باعث خوشنودی اللہ تعالیٰ کی ہو۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہو کہ
 دو رکعتی جو اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب مسواک کو کانون پر رکھ کر چلا کرتے تھے اور کیفیت اس کی یہ ہو کہ مسواک چپکوں یا زرد دانوں
 کے نشی کی کرے جو دانت کی زردی دور کر دے اور مسواک عرض اور طول دونوں جانب میں کہے یعنی دائیں بائیں کی جانب میں بھی پھر اسے
 اور دوسروں کی جانب میں بھی اور اگر ایک ہی طرف پر کفایت کرے تو عرض میں کرے اور مسواک ہر نماز اور ہر وضو کے وقت کرے کہ وضو
 کے بعد نماز نہ پڑھے اور جب سوئے یا بہت دیر ہو تو نہ بند رہنے یا بودار چیز کھانے سے منہ کی بو بڑی ہو گئی ہو اس وقت مسواک کرے پھر مسواک
 سے فارغ ہونے کے بعد وضو کے لیے قبلہ رخ بیٹھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جو بسم اللہ کہے اٹھکا
 وضو نہیں ہوتا یعنی بدون بسم اللہ کے کامل نہیں ہوتا اور اس وقت کہے اعوذ بک من ہزات الشیطان واعوذ بک رب ان یحضرن پھر اپنے ہاتھ
 برتن میں ڈالنے سے پہلے پونچھون تک تین بار دھو دے اور کہے اللهم انی اسألك الیمین والبرکة واعوذ بک من الشوم والعلکة یعنی اتنی میں
 تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ برکت کو اور خوشی اور تباہی سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں پھر حدیث کے دور کرنے اور نماز کے مباح ہو جانے
 نیت کرے کہ نیت باقی رکھے اگر منہ دھوئے کے وقت بھول جاوے گا تو وضو نہ کرے پھر چلو میں منہ کے لیے پانی لیوے
 اور اس سے غسل کرے اور غرارہ کرے اور اگر روزہ دار ہو تو غرارہ نہ کرے کلیان ہی کرے اور کہے اللهم اعنی علی تلاوة کتابک وکثرة
 الذکر یعنی اتنی کوئی کتاب کے پڑھنے اور اپنے فکر کے زیادہ کرنے پر میری مدد کر پھر ناک کے لیے چلو پھر سے اور تین دفعہ ناک میں پانی دے
 اور سانس سے پانی کو نہ دے اور جو کچھ تھنوں میں ہوا اسکو ناک ڈالے اور ناک میں پانی دینے کے وقت یہ دعا کہے اللهم
 ارحنی ما تحبہ الخ کہ جو جنت کی خوشبو سونگھا اُس حال میں کہ تو مجھے خوش ہو اور ناک سکنے کے وقت کہے اللهم
 انی اعوذ بک تجھ سے پناہ مانگتا ہوں دولت کی بدلوں سے اور بڑے گھر سے پہلے دعا ناک میں پانی پونچھا نیلے
 مناسب ہو

Handwritten marginal notes in Persian script, likely commentary or corrections, running vertically along the left side of the page.

Main body of handwritten text in Persian script, organized into approximately 15 horizontal lines. The text is dense and appears to be a formal document or a detailed letter.

یہ سب عمل مستحب ہیں چوتھا بیان تیمم کے ذکر میں
اگر سے نہیں پہنچ سکتا مثلاً درندہ کے خون سے یا دھ

کی ملک ہو کہ وہ شیخ معمولی سے زیادہ دام کو چیتا ہو یا اسکے بد
دبلا ہو جائے کا خوف ہو تو اس شخص کو چاہیے کہ جب نماز فرض کا و

مزم ہو لاسین عباد رکھا ہو اس زمین پر اپنے دو لڑائی ہاتھوں کی
اور اس وقت نماز کے مباح ہونے کی نیت کرے اور دعا پڑھے

اوس بات میں کہ جس کے لئے چہرے کے تمام غماز
زائد نہیں اور ظن غالب کی رو سے تمام چہرے پر

اور وہ ورنہ انکو ٹھٹھے علیحدہ ہون اور اس
حارون انگلوں کے کہ وہ شہر کے کہ رشتہ

کی دہننے کے اندر کی طرف پر پلٹ کر اوپر کی طرف
کے باہر کی جانب پر پلٹ کر اسی طرح دہننے ہوا۔

اور وہاں سے اٹھیلی انڈر کی طرف پلٹ کر بیوی بچے تک
 لے گئے اور انگلیوں کے درمیان خلال کرے اور غصہ ہمارے

ایسا ہے اس سے بڑے لیکن اگر وہ فرضوں کو ایک ساتھ طے تو ہوتے ہیں

یہ ایک بزمِ جلال ہے، تیسری قسمِ فضلاتِ ظاہر ہے پاک ہو۔
 نیلے دو بیانون میں لکھا جاتا ہے بیانِ اول اور بطورِ تمیز

جاتی ہیں انہی صفائی دھوئے اور کنگھی کر اور تیل ڈالنے سے مستحکم
 علیہ وسلم کبھی کبھی اپنے بالوں میں تیل ڈالے اور کنگھی کرتے اور فرماتے

کہ کیا اس کے پاس تیل نہ تھا جس سے وہ ان کو درست کر لیتا پھر فرما کہ ام

نہیں بچے کے وقت

اور ان دونوں کا حال ہم دیکھ کر کہے

میں نے کتنی اوزار کھینچے ہیں کہ میری زندگی بھر کے لیے یہ سب کچھ میرے ہاتھ میں آجائے۔

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

رفیقین سربراہ

گوں سے

سابقہ روزہ

بسم الله الرحمن الرحيم

15/10/1951

خامنه و بار

•

10

آنحضرت صلی

کے بال ہوں

کتابخانه

بچے کہ حمام ہے

۱۰۰

ولن یجمع

این بنام
و نام خداوند

تو کہتے ہیں

1

Handwritten text at the top of the page, likely a header or title, written in a cursive script.

Main body of handwritten text, organized into several horizontal sections. The text is dense and appears to be a detailed account or a collection of related entries. There are some large, dark ink blotches or corrections within the text.

سے اپنی حاجت مانگے تو اللہ تعالیٰ پر اسکی حاجت کا پورا کرنا لازم ہوگا ووشنبہ حضرت جابرؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص دو شنبہ کے روز آفتاب کے اونچا اٹھنے کے وقت دو رکعتیں پڑھے ہر رکعت میں الحمد للہ اور آیت الکرسی ایک بار اور اخلاص اور معوذتین ایک ایک بار اور جب سلام پھیرے دس بار استغفار اور دس بار درود پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسکے سب گناہ بخش دے۔ اور حضرت انس بن مالکؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی دو شنبہ کو بارہ رکعتیں پڑھے ہر رکعت میں الحمد للہ اور آیت الکرسی ایک ایک بار اور نماز سے فارغ ہو کر سورۃ اخلاص اور استغفار بارہ بارہ مرتبہ پڑھے تو قیامت کے روز اسکو لپکا راجا دیگا کہ فلان ابن فلان کہاں ہوا اٹھے اور اپنا ثواب خدا تعالیٰ سے کیوں پس اولیٰ قضا اسکو یہ ہوگا کہ ہزار لباس بہشتی دیئے جاوینگے اور تاج سر پہ رکھا جاوے گا اور حکم ہوگا کہ جنت میں داخل ہو پھر ہزار فرشتے اسکے استقبال کو جدا جدا دیئے جائیں گے اور اسکے ساتھ ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ وہ ہزار نور کے محلوں پر دورہ کرے جو چمکتے ہوئے سہ شنبہ یزید رقاشی حضرت انسؓ سے راوی ہیں اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی سہ شنبہ کے روز دوپہر ہونے کے قریب اور بعض روایت میں ہو کر آفتاب کے اونچا ہونے کے وقت دس رکعتیں اسلح پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد للہ اور آیت الکرسی ایک ایک بار اور اخلاص تین بار تو اسکے ذمہ ستر دن تک گناہ نہ لکھا جاوے گا پس اگر ستر دن کے درمیان مر گیا تو شہید لکھا اور اسکے ستر برس کے گناہ بخش دیئے جاوینگے چار شنبہ ابو ادريس خولانی حضرت معاویہ بن جبلؓ سے راوی ہیں کہ انھوں نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص چار شنبہ کے روزوں جڑھے بارہ رکعتیں پڑھے اور ہر رکعت میں الحمد للہ اور آیت الکرسی ایک ایک بار اور اخلاص تین بار پڑھے تو اسکو عرش کے پاس سے فرشتہ بکارتا ہے کہ امی اللہ کے بندے عمل پھر سے کر کہ سے اسکے لیے ایک ایک حدیث کہ جس سے عذاب قرار سکے اندھیر اور تنگی دور کر لیا اور قیامت کی سختیاں اُس سے اٹھالیا اور اُسی روز فرمایا جو شخص پنجشنبہ کے روز کسی کام سے کوتاہی کرے یا کتا جو کہ اسے ملے یا مین دو رکعتیں پڑھے اول میں الحمد للہ اور آیت الکرسی سو بار اور دوسری میں الحمد للہ اور اخلاص سو بار کے کج کرنے والے کا اور مردی ہو کہ عمر اسکے لیے اُن لوگوں کے شمار کے موافق ہو اُسپر ایمان لائے ہن اور توکل کرتے ہن ثواب لکھیگا جمعہ حضرت علیؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن میں ایک نماز ہو جو بندہ ایماندار آفتاب کے کامل نکل گئے اور مقدار ایک نیزہ کے بازو پر سجود کرے کہ کھڑا ہو اور وضو اچھی طرح پوری کرے اور نماز چاشت دو رکعتیں ایمان اور طلب ثواب کی رو سے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسکے لیے دو سو سال تک لکھیگا اور دو سو خطائیں مٹا دیگا اور جو کوئی چار رکعتیں پڑھے اللہ تعالیٰ اسکے چار سو درجے جنت میں او بیٹھے لکھا اور جو شخص آٹھ رکعتیں پڑھے اسکے آٹھ سو درجے جنت میں ملنے لگا اور اسکے سب گناہ بخش دیگا اور جو کوئی بارہ رکعتیں پڑھے اسکے لیے بارہ سو نیکیاں تحریر فرما دیگا اور بارہ سو برائیاں اسکے نامہ اعمال سے دور کر دیگا اور جنت میں بارہ سو درجے اوپر چڑھا دیگا۔ اور نافع حضرت ابن عمرؓ سے راوی ہیں اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے روز مسجد جامع میں داخل ہوا اور چار رکعتیں دو گناہ جمعہ سے پیشتر پڑھے اور ہر رکعت میں الحمد للہ اور پیاس بار اخلاص پڑھے وہ جب مرے گا اپنا ٹھکانا جنت میں سے دیکھ لیگا یا اسکو دکھلایا جاوے گا ویشنبہ حضرت ابو ہریرہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی شنبہ کے روز چار رکعتیں پڑھے ہر رکعت میں الحمد للہ اور تین بار سورۃ افزون پڑھے اور نماز سے فارغ ہو کر آیت الکرسی پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسکے ہر ایک حروف کے بدلہ میں ایک سو درجن کے روزوں اور راتوں کی مشب بیداری کا ثواب عنایت فرما دیگا اور ہر ایک حرف کے عوض میں ایک شہید ثواب دیگا اور پچیس دن اور شہید دن کے ساتھ عرش کے سایہ تلے رہیگا۔ اور راتوں کا حال سننا چاہیے اتوار کی راست حضرت انسؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اتوار کی رات میں بیس رکعتیں پڑھے ہر رکعت میں الحمد

کہ ارشاد ہے وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ - اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بَیِّنَاتُ الْإِسْلَامِ عَلَیْ شَہَادَةُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللہ وَاَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُهُ وَاقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَا الزَّكَاةَ - اور اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے دو سینے والوں کے باب میں نہایت سخت وعید فرمایا جیسا کہ ارشاد ہے وَالَّذِينَ لَا يُنْفِقُوْنَ مِنْ ثَمَرِ اَمْوَالِهِمْ لِمَنْ رَزَقُوْهُ مِنْ دُوْنِہِمْ فَاُولٰٓئِكَ لَا يَتَذَكَّرُوْنَ - اس آیت میں جو اتفاق فی سبیل اللہ مذکور ہو اسکے معنی حق زکوٰۃ کے نکلانے کے ہیں احنف بن قیس کہتے ہیں کہ میں قریش کے چند لوگوں میں تھا کہ حضرت ابوذرؓ گزرے اور فرمایا کہ کافروں کو سنا دو ایک داغ کی خبر گوانکی بیٹیوں میں لگیگا اور سیلیوں میں سے لگیگا اور ایک داغ انکی گدیوں کی طرف سے لگیگا اور پیشانیوں میں سے پار ہو جاوے گا - اور ایک روایت میں یہ ہے کہ داغ آدمی کی پستان کے سر پر رکھ دو تو ان شانوں کی ملائم ہڈی سے نکال دیا جاوے گا اور ہڈی سے رکھ کر پستان کے سر پر رکھ کر پھر تھما دو انکا جاوے گا اور حضرت ابوذرؓ نے فرمایا کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا اسوقت میں کہ آپ خانہ کعبہ کے سایہ میں بیٹھے تھے جب آپ نے مجھ کو دیکھا فرمایا کہ قسم ہو رب کعبہ کی وہی لوگ زیادہ نقصان میں ہیں میں نے عرض کیا کہ وہ کون ہیں فرمایا کہ جنکے پاس مال بہت ہیں مگر جو کوئی ایسے ایسے اپنے دھننے اور بانیں اور سامنے اور پیچھے بکھیرے اور خیرات کرے اور فرمایا جو کوئی اونٹ والا بکریوں خواہ گایوں والا انکی زکوٰۃ ادا کرے وہ چوپائے قیامت میں نہایت بڑے اور بہت موٹے ہو کر آئیں گے اور اس شخص کو اپنے سینگوں سے مارینگے اور کھڑوں سے چلبینگے جب اول سے آخر تک سب چوپائے مار چکیں گے تو پھر دوبارہ اسطرح شروع کر دینگے اور یہ عذاب اسوقت تک ہوگا کہ لوگوں کے دریا حکم کیا جاوے اور جبکہ خارجی اور مسلمین زکوٰۃ نہ دیتے والوں کی یہ وعید مروی ہیں تو اسرارِ زکوٰۃ کا بیان کرنا اور اس کے شروط ظاہری و باطنی اور اسکے معانی صوری اور معنوی کا لکھنا ضروریات دین سے ٹھہرا سلیے ہم اس مضمون کو چار فصلوں میں لکھتے ہیں اور انھیں باتوں پر کفایت کرے گا جتنا زکوٰۃ کے دینے والے اور لینے والے کو ضرور ہو۔

فصل اول زکوٰۃ کے اقسام - سبب ہونے کے اسباب کے بیان میں - جانتا چاہیے کہ زکوٰۃ باعتبار ان مالوں کے جنسے وہ علامت رہتی ہے جو قسم ہر قسم کے مال کی ہو یا دوسرے مال کی اسی شخص پر واجب ہوتی ہے کہ آزاد اور مسلمان اور بالغ اور عاقل ہو اور محضوں کے مال میں بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یہ تو شرط زکوٰۃ کے دینے والے کی ہے جو سب زکوٰۃ واجب ہو اور مال کی شرطیں پانچ ہیں یعنی چوپایوں کا خاص ہونا اور جنگل میں چرنا اور برس روز گزرنا اور ملک کامل کا اہل ہونا اور نصاب کا پورا ہونا - شرط اول خاص چوپائے اسلیے کہ زکوٰۃ صرف اونٹ اور گائے اور بکری ہیں جو گھوڑوں اور خیروں اور گدھوں میں ان جانوروں میں جو ہرن اور بکری سے پیدا ہوں زکوٰۃ نہیں - شرط دوم چرسے کی اسلیے کہ اگر گھر پر گھاس کھلایا جائیگا تو زکوٰۃ نہوگی اور جب کچھ وزن جنگل میں چرا ہوا اور کچھ دنوں گھر پر گھاس کھلایا ہو تو اس صورت میں بھی زکوٰۃ نہیں بشرطیکہ گھاس گھر پر دینے میں بظاہر دام لگا ہو تیسری شرط برس کے گزرنے کی ہے کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا اگر زکوٰۃ فی مال حتی یحول علیہ الحول - اور اس حکم میں سنہ مال کے بچے مستثنیٰ رہینگے کیونکہ وہ تابع بڑے جانوروں کے ہوتے ہیں اور اصول پر برس دن گزرنے سے انکی بھی زکوٰۃ لے لی جاوے گی گواہ برس نہ گزرا ہو - اور جب مال کو برس کے اندر بچ ڈالے یا ہبہ کر دے تو برس کٹ گیا وہ جانور حساب میں شمار نہوئے گا جو بھی شرط ملک کامل اور پورا تصرف مال پر چاہیے اس صورت میں اگر کوئی جانور رہن ہوگا تو اسکی زکوٰۃ واجب ہوگی کیونکہ خود اسنے اپنے نفس کو رکھا ہے اسبیر قرضہ کرنا اسکے اختیار میں ہے اور کم شدہ اور چھپی ہوئی چیز میں زکوٰۃ واجب نہیں جب تک کہ مع اپنی زیادتی کے پھر کرنا اسے نہ پھر کرنا آئے پر زکوٰۃ ایام گذشتہ کی واجب ہو جاوے گی اور جس شخص پر کہ قرض اتنا ہو کہ اسکے سبب مال کو عادی ہو جاوے تو اسبیر زکوٰۃ نہیں اسلیے کہ وہ مال کے باعث غنی نہیں ہو کر ہو نہ غنی جب ہوتا کہ مال زیادہ حاجت ہوتا حالانکہ حاجت او اسے قرض اسکو موجود ہے - پانچویں نصاب کا پورا ہونا اور یہ ہر چوپائے میں جدا جدا ہے مثلاً اونٹ پر کچھ زکوٰۃ نہیں جب تک اسکو تیار نہ ہو نہ پہنچ جائے پانچ اونٹ کے لیے نصاب ہوا سمن بھیر کا ایک جذعہ یا بکری کا ایک فقیہ دینا ہوگا جذعہ اسکو کہتے ہیں کہ ایک سال کا ہو کہ دوسرے میں گناہ

اسکے مال میں سے اسکو تیار نہ ہو نہ پہنچ جائے پانچ اونٹ کے لیے نصاب ہوا سمن بھیر کا ایک جذعہ یا بکری کا ایک فقیہ دینا ہوگا جذعہ اسکو کہتے ہیں کہ ایک سال کا ہو کہ دوسرے میں گناہ

رہنما کہ رانے لگین اور غلہ سخت ہونے لگے اور اُسکے ادا کا وقت خشک ہونے کے بعد ہو۔ تیسری قسم چاندی سونے کی زکوٰۃ ہو۔ جو چاندی نہ نص
دوسو درم کم کی قول سے ہو اور اُس پر برس روز گزر جاوے تو اُسکی زکوٰۃ پانچ درم یعنی چالیس وان حصہ ہو اور اگر چاندی زیادہ ہو تو یہی حساب سے زکوٰۃ
اُس پر بھی ہوگی گویا ایک ہی درم زائد ہو۔ اور سونے کی نصاب میں مثقال خالص کر کے وزن سے ہو اس میں چالیس وان حصہ زکوٰۃ ہو اور زائد پر اسی
حساب سے ہوگی اور اگر نصاب سے ایک رتی بھی کم ہو تو اُس پر زکوٰۃ نہیں۔ اور جسکے پاس کھوٹے درم ہوں اور ان میں دوسو درم بمقام چاندی ہو تو اُس پر زکوٰۃ
واجب ہوگی۔ اور سونے کے ڈھیلے اور غیر مستعمل زیور میں اور سونے چاندی کے برتنوں میں اور سونے کی کانٹھوں میں زکوٰۃ واجب ہو اور مستعمل
زیور میں واجب نہیں۔ اور اگر قرض کسی ایسے کے ذمہ ہو جو دیر کر دیوے تو اُس پر بھی زکوٰۃ ہو مگر جب وہ ادا کرے اس وقت واجب ہوتی ہو اور اگر قرض
کی کچھ مدت ہو تو جب تک یہ مدت نہ گزرے تب تک واجب ہوگی۔ چوتھی قسم مال تجارت کی زکوٰۃ ہو۔ اور اسکا حال چاندی سونے کی زکوٰۃ کا سا ہو
چالیس وان حصہ واجب ہوتا ہو اور برس اس وقت سے لیا جاوے گا جو وقت سے کہ نقد روپیہ جس سے مال تجارت خریدا ہو اسکی ملک میں آیا ہو بشرطیکہ
نقد نہ ہو مقدار نصاب ہو اور اگر وہ نقد نصاب سے کم ہو یا اسباب کے بدلے میں تجارت کی نیت سے مال خریدا ہو تو ابتداء سے سال خریدنے کے وقت
سے معتبر ہوگا اور زکوٰۃ میں وہ سکہ دے جو شہر میں چلتا ہو یا اور اس سے مال کا دام لگا یا جاوے اور اگر نقد سے مال تجارت لیا ہو اور نقد نصاب کی مقدار
معاوضہ شہر کے چلن کی نسبت اُسی نقد سے دام لگانا بہتر ہو۔ اور اگر مال اپنے لیے رکھا تھا پھر اس میں تجارت کی نیت کر لے تو ابتداء سے سال صرف نیت کے
وقت سے ہوگا بلکہ اس وقت سے ہوگا کہ اُس مال کے عوض میں دوسری چیز منول لیوے اور جس صورت میں کہ برس روز پورا ہونے سے پیشتر تجارت کی
نیت موقوف کر دے تو زکوٰۃ ساقط ہو جاوے گی مگر بہتر یہ کہ اُس برس کی زکوٰۃ دے ڈالے۔ اور اسباب میں جس قدر نفع آخر سال میں ہوا ہو اُس مال پر برس
گزرے سے اُس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی نہیں کہ اُس پر از سر نو برس گزرے جیسا کہ جانوروں کے بچے برس کی تمامی پر بڑوں میں ملائے جاتے ہیں
گو برس روز کے نمون اور صرف اُن پر زکوٰۃ واجب ہے کہ اُس برس لگے آپس کے مبادلے ہونے سے جانان میں رہتا جیسے اور تجارتوں کی حشر یہ و فروخت میں ہیں
بدستہ رہتا ہو ویسا ہی اُنکا جس پر چاہا ہو اور مال معنایہ بہت کے نفع کی زکوٰۃ مضارب پر اُسکے حصہ کے موافق ہوگی اگرچہ قسمت نفع کی نہ ہوئی ہو اور
قرین قیاس ہو۔ جس گزرتے ہو اُس پر واجب ہو جائے۔ پانچویں قسم دھنہ اور کان کی زکوٰۃ ہو۔ دھنہ سے وہ مال مراد ہو جو کفر کے عہد کا مدفون
ہو اور ایسی زمین میں جسے کہ اسلام میں اُس پر کسی کی ملک نہ ہو ہو تو جو شخص اُس دھنہ کو پائے تو چاندی اور سونے میں سے اُس سے پانچوان حصہ
لیا جاوے اس میں برس کا گزرنا معتبر نہیں اور بہتر یہ ہو کہ نصاب کا اعتبار بھی نہ ہو کیونکہ خمس واجب ہونے سے اس مال کی مشابہت مال غنیمت سے زیادہ
ہو اور اگر نصاب کا اعتبار نہ کیا میں نب بھی بعید نہیں کہ آخر صورت اس خمس کا اور زکوٰۃ کا ایک ہی ہو اور اسی وجہ سے مذہب صحیح کے بموجب دھنہ خاص
سونے چاندی کو کہیں گے اور کسی چیز کو کہیں گے اور کان کی چیزوں میں سوائے سونے چاندی کے اور کسی چیز پر زکوٰۃ نہیں اور یہ دونوں جس وقت
نکال لیے جاوے تو چالیس وان حصہ ان میں سے لیا جاوے گا اور قانون میں سے صحیح تر ہے کہ بموجب اور اس قول کے بموجب نصاب کا ہونا معتبر ہوگا اور
سال تمامی کے باب میں دو قول ہیں اور ایک قول یہ ہو کہ کان کے سونے چاندی میں پانچوان حصہ واجب ہو تو اس اعتبار سے سال کا اعتبار
نہ چاہیے۔ اور فصل کے باب میں دو قول ہیں اور مناسب تر یہ معلوم ہوتا ہو کہ کان کو مقدار واجبہ میں تو مال تجارت کی زکوٰۃ میں ملاوین کیونکہ وہ
بھی ایک طرح کا مال حال کرنا ہو اور سال کے باب میں وہ کی دانی چیزوں میں ملاوین کہ سال کا اعتبار نہ کیا جاوے اور نصاب کا بھی اعتبار
نہ کیا جاوے جیسا کہ وہ کی دانی چیزوں میں نہیں کیا جاتا ہو اور احتیاط یہ ہو کہ قنوی کان ہو یا بہت سب میں سے خمس نکال دیا جاوے اور
مخصوص چاندی سونے پر نہ رکھے ہر ایک کا فی چیز میں یہی کرے تاکہ شبہ ان اختلافوں کا نہ رہے کیونکہ یہ اقبال ایک دوسرے کی ضد ہے
معلوم ہوتے ہیں اور یقیناً کسی پر فتویٰ ہو نہیں سکتا کہ شک میں اُنکی ملتی جلتی نہیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ چھٹی قسم صدقہ فطر
اور وہ زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک مسلمان پر واجب ہو جسکے پاس صدقہ فطر کے روز اور اُسکی شب میں

الح و نطشني ديميتي بهر حاشيه ابن سكره ۱۲ الح البوا و در لاجه الح البوا بهر يزد ۱۲

تاریخ ۱۳۰۲ هجری قمری ۱۳۰۲

اور شہمی اور عطا اور مجاہد جیسے علماء کی یہ رائے ہو کہ حال میں زکوٰۃ کے سوا اور حقوق بھی ہیں چنانچہ غصبی سے جب پوچھا گیا کہ مال میں زکوٰۃ کے سوا کوئی اور حق بھی ہو تو فرمایا کہ ہاں اور بھی ہو کیا تو نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واتی المال علی جہدہ ذی القربی والیتی الا یہ۔ اور ان علماء کا استدلال اس آیت سے بھی ہے کہ تم ہمارے فقیروں اور اس سے واقف ہمارے فقیروں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ آیتیں آیت زکوٰۃ سے منسوخ نہیں ہوئی ہیں بلکہ مسلمانوں کا حق جو ایک دوسرے پر اُس میں داخل نہیں اور ان کے معنی یہ ہیں کہ تو اگر آدمی جب کسی محتاج کو پادے تو اس پر واجب ہو کہ اسکی حاجت کو مال زکوٰۃ کے سوا سے دور کرے۔ اور جو مال کہ فقہ میں اس باب میں درست ہو وہ یہ ہے کہ جب حاجت سے آدمی کی جان پر گتے تو اسکا دور کرنا اور دین پر فرض کفایہ ہو اسلیئے کہ مسلمان کا تلف کرنا درست نہیں مگر ہو سکتا ہے کہ یوں کہا جاوے کہ دولت واسلے پر صرف اتنا واجب ہو کہ جس قدر سے محتاج کی حاجت دور ہو وہ اسکو قرض دے دے جیسے ہی دے دینا جس صورت میں کہ زکوٰۃ اپنے ذمے سے ادا کر چکا ہو لازم نہیں اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس پر لازم ہو کہ فی الحال اسکو خرچ دے دے قرض دنیا درست نہیں بہر حال اس مسئلہ میں اختلاف ہے لیکن قرض دینے کی صورت سب سے اخیر و درجہ کی طرف اترنا ہے جو عوام کے درجات میں سے ہے اور تیسری قسم بھی ہوگی جو یعنی تیسری قسم ایسے لوگ ہیں کہ صرف واجب کے ادا کرنے پر اکتفا کرتے ہیں نہ اس پر بڑھاتے ہیں نہ اس سے گھٹاتے ہیں اور یہ مرتبہ سب مراتبوں سے کم ہے اور عوام سب کے سب اسی پر کفایت کرتے ہیں اسوجہ سے کہ مال پر بائیل اور بخیل ہوتے ہیں اور آخرت کی محبت انکو کم ہوتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان یسألکم ما فی حکمکم تجلو۔ یعنی اگر تم سے مال مانگے اور مالانہ کرے تو تم بخیل کرو پس اس بندے میں جس سے اللہ تعالیٰ نے مال اور حبان جنت کے عوض میں خرید لی ہو اور اُس میں کہ جس پر بخیل کے باعث مالانہ نہ کیا جاتا ہو بہت فرق ہے۔ حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بندوں کو مالانہ کے عوض کرے تو حکم کیا ہے اسکی ایک وجہ یہ بھی جو اوپر مذکور ہوئی۔ دوسری وجہ صفت بخیل سے پاک کرنے کی ہے کہ یہ صفت مہلکات میں سے ہے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث مہلکات غیر طالع و ہوی متبع و احباب المرء بنفسہ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و من یؤثر نفسہ فاولئک ہم المفلحون۔ جاہل دوم مہلکات میں ہم اس کے مہلک ہونے کی وجہ اور اس سے نجات کی صورت بیان کریں گے۔ اور ظاہر ہے کہ بخیل کی صفت اسی طرح دور ہوتی ہے کہ آدمی مال کے دے دینے کا دای ہو کیونکہ کسی چیز کی محبت جہاں نہیں ہوتی جب تک کہ نفس کو اسکی مفارقت پر زور نہ دیا جاوے یہاں تک کہ اس سے جدا ہونے کا خوف نہ ہو۔ اور اس وجہ کے اعتبار سے زکوٰۃ پاک کرنے والی ہے یعنی زکوٰۃ دینے والے کو بخیل کی ناپاکی سے جو مہلک ہے پاک کر دیتی ہے اور اسکا پاک کرنا اسی قدر ہوگا جس قدر آدمی کو دینے سے خوشی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کرنے سے راحت ہوگی تیسری وجہ شکر نعمت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت بندہ پر خود اُس میں اور اس کے مال میں دونوں میں ہے پس عبادات بدنی نعمت بدن کا شکر ہے اور مالی نعمت مال کا اس صورت میں وہ شخص بڑا خسیس ہے جو فقیر کو دیکھے کہ اس پر روزی تنگ ہے اور اپنا محتاج ہو کر آیا ہے اور باوجود اسکے اسکا نفس گوارا نہ کرے کہ خداے تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ نیکو سوال سے غنی کیا اور دوسرے کو میرا دوست نکر بنایا اور چالیسواں حصہ خواہ و شوان نہ نکالے بلکہ اس نعمت کا شکر نہ ضرور چاہیے۔

نہ خواہندہ بردہ و دیگران بشکرانہ خواہندہ از دران

دوسرا ادب ادا کے وقت میں ہے۔ ار باب دین کے آداب میں سے ہے کہ وقت وجوب سے پیشتر ہی زکوٰۃ ادا کرین تاکہ معلوم ہووے ہو کہ حکم خدا کی تعمیل کی رغبت رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دلوں کو آسائش پہونچے اور زمانہ کے موافق سے بے غلط ہیں کہ نہ معلوم خیرات میں کچھ ہرج نہ بڑ جائے اور یہ بھی وہ جانتے ہیں کہ تاخیر میں بہت سی آفتیں ہیں ایک یہ ہے کہ اگر وقت وجوب سے تاخیر ہو جاوے تو مبتلائے معصیت ہونا پڑیگا پس جبکہ باطن میں خستہ کا باعث ظاہر ہو تو آدمی کو چاہیے کہ اسکو نصیحت جائے کیونکہ یہ فرشتے کا اتارا ہے اور مومن کا دل خدا تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے اسکو پٹیتے دیر نہیں لگتی علاوہ ازین شیطان مفلسی کا خوف دلاتا ہے اور غش اور منکرات کا حکم کرتا ہے اور ہر فرشتے کے اتارے چھپے اسکا اتارا دل پر ہوتا ہے تو سب خیر کے دل میں گزرنے کو نصیحت جلتے اور اگر کسی خاص جینے میں اٹھی زکوٰۃ دیا کرتا ہو تو زکوٰۃ کو اس جینے کے لیے معین کر کے رکھ چھوڑے اور اس باب میں کوشش کرنی چاہیے کہ زکوٰۃ دینے کا وقت افضل وقتوں میں سے ہو تاکہ قربت بھی اسکے باعث زیادہ ہو اور زکوٰۃ بھی

اس باب میں کوشش کرنی چاہیے کہ زکوٰۃ دینے کا وقت افضل وقتوں میں سے ہو تاکہ قربت بھی اسکے باعث زیادہ ہو اور زکوٰۃ بھی

چوتھا ادب یہ ہے کہ جہاں جہاں میرے ظاہر میں زکوٰۃ دینے سے آدر لوگوں کو ترغیب ہوگی اور میرا اتباع کریں گے تو وہاں ظاہر و باطن سے اور اس صورت میں ریاضے آدمی کے بچنے کا طریق وہ ہے جسکو ہم نے باب الایمان علاج ریا کا ذکر کیا ہے اور ظاہر دینے کے باب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تجددوا الصدقات فتجاءبوا۔ یہ اسی جگہ کے لیے ہے کہ حال مشتغلی ظاہر دینے کا ہو یا دوسروں کی اقتداء کے لیے یا اس لیے کہ مسائل نے مجمع میں سوال کیا ہے تو ریا کے دور کے مار سے ظاہر میں تصدق کر کے کو چھوڑنا چاہیے بلکہ خیرات کرنی چاہیے اور اپنے باطن کو حتی الوسع ریا سے محفوظ رکھنا چاہیے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ ظاہر دینے میں ایک اور خرابی پڑتی ہے جو سوائے احسان اور ایذا کے اور وہ فقیر کے پردہ کو بچاڑتا ہے کیونکہ اکثر مسائل کو اس بات سے انیذا ہوتی ہے کہ کوئی اُسکو محتاج کی صورت میں دیکھتے ہیں جبکہ خود اسنے اپنے پردہ کو خیال نہ کیا اور بظاہر سوال کیا تو یہ تیسری خرابی اُس شخص کے حق میں ممنوع نہیں اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی فسق چھپا کر کرتا ہو کہ اُسکا ظاہر کرنا اور مراء لگانا اور رغبت کرنی ممنوع ہے مگر جو شخص خود فسق کو ظاہر کرے تو ایسے کے فسق کو ظاہر کرنا اسکی سزا ہے مگر اُسکا سبب وہ خود بھی ہے اور دوسری وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتى جلباب الحیا فلا غیبة لہ۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وا تفقوا ما رزقنا ہم منہ من غلاتہ۔ اس آیت میں علانیہ دینے کے لیے بھی ارشاد فرمایا اسوجہ سے کہ اسیر اور دون کی ترغیب کا فائدہ ہے غرض کہ آدمی کو چاہیے کہ ظاہر دینے میں جو فائدہ ہے اُسکو اُس خرابی سے جو اس میں لازم آتی ہے فکر و تین سے بچ لے اس لیے کہ یہ احوال اور اشخاص کے مختلف ہوتے سے اور کا اور ہو جاتا ہے یہاں تک کہ بعض اوقات کچھ حالات میں بعض شخصوں کو ظاہر دینا ہی بہتر ہو جاتا ہے اور جو شخص کہ فائدہ اور خرابیوں کو معلوم کر لے اور شہرت کی نظر سے قطع نظر کرے اُسکو ہر حال میں واضح ہو جاوے گا کہ بہتر اور امین کونسی طرح کا دینا ہے

پانچواں ادب یہ ہے کہ اپنے صدقہ کو حق داد آدمی سے باطل نہ کرے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تجنلوا صدقا تم بالمن والادنی۔ اور ان دونوں لفظوں کی حقیقت میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ بعض کا یہ قول ہے کہ من کے یہ معنی ہیں کہ صدقہ کا ذکر کرے اور ادنیٰ سے یہ مراد ہے کہ اُسکو ظاہر کر کے دیوے۔ اور سفیان ثوری نے فرمایا ہے کہ جو شخص من کرتا ہے اُسکا صدقہ بیکار ہو جاتا ہے آئینے کسی سے دریافت کیا کہ من کس طرح ہے فرمایا کہ اُسکو ذکر کرے اور لوگوں سے کہے۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ من سے مراد یہ ہے کہ صدقہ کے عوض میں فقیر سے خدمت لےوے اور ادنیٰ یہ ہے کہ اُسکو فقیر کی کانٹا دلاوے اور کچھ کہتے ہیں کہ من یہ ہے کہ فقیر پر اپنے دینے کی جہت سے تکبر کرے اور ادنیٰ یہ ہے کہ اُسکو زبردستی سوال پر کرے۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ منت رکھنے والے کا صدقہ قبول نہیں فرماتا۔ اور میرے نزدیک یہ ہے کہ من کی ایک جڑ اور بھائی جڑوں کے احوال اور صفات میں سے ہے پھر اُس سے زبان اور اعضا پر احوال متفرع ہوتے ہیں پس اصل اسکی یہ ہے کہ اپنے آپکو سمجھے کہ میں نے فقیر پر احسان اور انعام کیا حالانکہ اُسکو یہ سمجھنا چاہیے بقا کہ فقیر نے مجھ پر احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا حق مجھ سے وصول کر لیا جس سے میری طہارت اور دوزخ سے نجات ہوگی اگر بالفرض وہ قبول نہ کرتا تو میرا کلام اُس حق میں بیسار ہوتا تو یہاں یہ تھا کہ فقیر کا اسان لینے پر خیال کرے کہ فقیر نے اپنا مال خدا تعالیٰ کے حق کے وصول کرنے کے لیے اسکی طرف سے قائم مقام کر دیا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقہ پیشتر اس سے کہ سائل کے ہاتھوں میں پہنچے خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں پڑتا ہو تو یوں سمجھنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کا حق دیتا ہوں اور فقیر جو اُسکو لیتا ہے وہ خدا تعالیٰ سے اپنا رزق لیتا ہے کہ پہلے یہ مال خدا تعالیٰ کا ہو جاتا ہے پھر فقیر کو ملتا ہے اگر بالفرض کسی شخص کا اس مالدار کے ذمہ قرض ہوتا اور قرضوہ اُس سے کہ دیتا کہ یہ قرض میرے خادم یا غلام کو دے دینا اور اُس خادم اور غلام کا خورد و نوش اُس قرضوہ کے ذمہ ہوتا تو اب یہ شخص اگر یہ خیال کرتا کہ میں اس غلام یا خادم پر احسان کرتا ہوں تو اسکی حاجت اور جہالت تھی کیونکہ اُسپر احسان تو وہ کرتا ہے جو اُسکے خورد و نوش کا کفیل ہے یہ شخص تو اُسکا وہ قرض ادا کرتا ہے جو اسکے ذمہ کسی محبوب چیز کے لینے کی جہت سے ہوا ہے پس قرض کا ادا کرنا اپنے حق میں فائدہ کرتا ہے دوسرے پر احسان جتنا۔ اور جب وہ تین وجہیں جو ہم نے زکوٰۃ کے وجوب میں ذکر کی ہیں آدمی معلوم کرے یا انہیں سے ایک سمجھ لے تو پھر اپنے آپ کو دوسرے پر احسان کرنے والا نہ جانے گا بلکہ یہی سمجھ جائے گا کہ خود

تو فرمایا کہ من اتی جلباب الحیا فلا غیبة لہ۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وا تفقوا ما رزقنا ہم منہ من غلاتہ۔ اس آیت میں علانیہ دینے کے لیے بھی ارشاد فرمایا اسوجہ سے کہ اسیر اور دون کی ترغیب کا فائدہ ہے غرض کہ آدمی کو چاہیے کہ ظاہر دینے میں جو فائدہ ہے اُسکو اُس خرابی سے جو اس میں لازم آتی ہے فکر و تین سے بچ لے اس لیے کہ یہ احوال اور اشخاص کے مختلف ہوتے سے اور کا اور ہو جاتا ہے یہاں تک کہ بعض اوقات کچھ حالات میں بعض شخصوں کو ظاہر دینا ہی بہتر ہو جاتا ہے اور جو شخص کہ فائدہ اور خرابیوں کو معلوم کر لے اور شہرت کی نظر سے قطع نظر کرے اُسکو ہر حال میں واضح ہو جاوے گا کہ بہتر اور امین کونسی طرح کا دینا ہے

چنانچہ اسکے اسرار اس باب کے نصف اخیر میں مذکور ہو گئے۔ اور اسوجہ سے بعض اکابر صدقہ کو فقیر کے سامنے رکھ کر اپنے آپ کو غریب سے رشتہ اور فقیر سے
اتحاد اسکے قبول کرنے کی کڑھ بیان نک کر خود اسکے سامنے سالکوں کی صورت بناتے اور فقیر کو اپنے پاس آنا اچھا نہ جانتے بلکہ خود فقیر کے پاس جا کر
دینے کو نہایت مناسب سمجھتے۔ اور بعض اکابر ہاتھ پر صدقہ رکھ کر فقیر کے سامنے ہتھیلی پھیلا دیتے تاکہ فقیر اسکو اٹھا لے اور اوپر ہاتھ فقیر ہی کا رہے۔ اور
حضرت عائشہ اور ام سلمہ جب کچھ خیرات کسی فقیر کے پاس بھیجتیں تو قاصد سے کہ دیتیں کہ جو کچھ فقیر دعا کے کلمات کہے وہ یاد کر لینا جب وہ آکر بیان
کرتا تو وہی کلمات آپ بھی کہہ دیتیں اور فرماتیں کہ دعا کا بدلہ دعا ایسے ہم نے کیا کہ ہمارا صدقہ بجا رہے غرض کہ اول کے لوگ فقیر سے دعا کی توقع
درکھتے تھے ایسے کہ دعا بھی ایک مکافات کا سا طور ہو اور اگر کوئی اُنکے لیے دعا کرتا تھا تو اُسکے بدلہ میں ویسی ہی دعا اُنکے لیے خود کر دیا کرتے تھے۔
حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عمر نے ایسا ہی کیا ہو پس اربابِ دل اپنے دلوں کا علاج ایسے کیا کرتے تھے اور ظاہر کی رو سے مجسمہ ان
اعمال کے جو تواضع اور ذلت پر دلالت کرتے ہیں اور فقیر کی طرف سے احسان کا ماننا اُنسے معلوم ہوتا ہو اور کوئی علاج نہیں اور باطن کے اعتبار
سے اُن امور کا جاننا جنکو ہم ذکر کرتے ہیں وہ دراصل کی رو سے ہی اور یہ علم کی رو سے اور دل کا علاج ایسی ہی تدبیر سے ہوتا ہو جو مرکب علم اور عمل دونوں
ہو اور زکوٰۃ میں من اور اذی کے ہونے کی شرط قائم مقام نماز کے اندر مشروع کرنے کے یہ چنانچہ دونوں باتیں حدیث شریف سے ثابت ہیں نماز کے باب میں ارشاد
لینس للمومن صلوة الا اعقل۔ اور زکوٰۃ میں فرمایا لا یقبل الصدقة منان اور خدا تعالیٰ ارشاد فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والا ذیٰ لیکن فقیہ کا فتویٰ
کہ زکوٰۃ ادا ہو گئی اور آدمی اس سے بری الذمہ ہوا گو اس میں یہ شرط مفقود ہو تو یہ دوسری بات ہی ہے اسکی غرض کی طرف باب الصلوٰۃ میں اشارہ کیا کہ
جیسا ادب یہ ہو کہ اپنی دہش کو کم جائے ایسے کہ اگر بہت جائیگا تو عجب کر لیگا اور عجب مہلک چیزوں میں سے ہو اور اعمال کو باطل کرتا ہو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ
ویرحم منین اذاجبتکم کثرکم فلم تنعم عنکم شیا۔ اور کہتے ہیں کہ طاعت جس قدر چھوٹی جانی جاوے وہ خدایتعالیٰ کے نزدیک بڑی ہوگی اور معصیت کو کہ
جتنابڑا جانا تو خدا تعالیٰ کے نزدیک چھوٹی ہوگی اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ خیرات کرنی بدوین تین چیزوں کے پوری نہیں ہوتی اول اسکو چھوٹا
جاننا دوم جلد ادا کرنا چھپا کر دینا اور خیرات کو زیادہ جاننا من اور اذی کے سوا تیسری بات ہو ایسے کہ اگر بالفرض اپنے مال کو مسجد یا سرے کے
بنانے میں صرف کرے تو ممکن ہو کہ اُسکو زیادہ اور بڑا سمجھے مگر اس صورت میں من اور اذی ممکن نہیں۔ بلکہ عجب اور بڑا جاننا سب عبادتوں میں بہترین ہے
ہو اور اسکی دعا علم اور عمل دونوں میں علم تو اسطرح کہ یہ جائے کہ دستوان یا چالیس تون حصہ سب میں سے نہایت کم ہو اور جو دو تین درجہ خیرات کرنے کے لئے
جنکو ہم وجوب زکوٰۃ کی وجہوں میں لکھتے ہیں ان میں سے یہ بہت خفیس درجہ ہو پس مناسب یہ ہو کہ اس خفیس درجہ پر قناعت کرنے سے جہاں نہ یہ کہ
قی خیرات کو بڑا بنانے اور اگر اوپر کے درجہ پر ترقی کر جاوے یعنی اپنا کل مال یا اکثر خدا کی راہ میں دے ڈالے تو ایسے شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ مال میرے پاس
ہے یا خدا کے آیا اور کس چیز میں اسے صرف کرتا ہوں کیونکہ مال تو خدا سے تعالیٰ کا ہو اور اُسکا احسان ہو کہ بندہ کو وہ مال یا بخر توفیق اسکے خرچ کرنے کی دی
تو خدا تعالیٰ اسکے حق میں کچھ دیکر بڑا جاننا نہ چاہیے کہ وہ تو عین اُسی کا ہو اور اگر مال کو اس نظر سے دیا کہ تو اب آخرت ملے تو جسکے بدلہ میں بہت سے دینے چھوٹے
بادیگا اسکو بڑا کیوں جاننا ہو۔ اور عمل یہ ہو کہ صدقہ کو مشرمندہ ہو کر دیوے کہ بقیہ مال کو روک رکھا اور خدا تعالیٰ کی چیز کو اُسکی راہ میں اپنے سے بخل کیا اور ہاں
انکسار اور خجالت ایسی صورت پر ہو جیسے کسی کے پاس کوئی امانت رکھ جاوے اور وہ شخص اُسکے واپس دینے کے وقت کچھ تو ہٹائے اور کچھ اپنے پاس
رہنے دے کیونکہ مال سب کا سب خدا تعالیٰ کا ہو اور سب کا دے ڈالنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہو اور سب کے دینے کا ایسے بندہ کو حکم نہیں کیا کہ اُسکے بخل
کے باعث اس پر دشوار گزار چنانچہ خود فرمایا لیفکم تخلوا یعنی اگر مباغذ کرے اور حکم دے کہ سب مال کو خرچ کر ڈالو تو تم بخل کرو اور رخصتا اور خوشی سے مدد و
سالتوان ادب یہ ہو کہ اپنے مال میں صدقہ کے لیے بہت عمدہ اور پاکیزہ چھانٹے ایسے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہو اور پاک ہی مال کو قبول کرتا ہو اور جب مال صدقہ
شہدہ کا ہو گا تو عجب نہیں کہ وہ اُسکی ملک ہی نہ ہو تو اپنے موقع پر ہوگا۔ اور ابان حضرت انس سے راوی ہیں کہ انھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشی
اسکو جو اپنے اس مال میں سے دیوے جسکو بدوین معصیت کیا ہو۔ اور اگر مال صدقہ عمدہ مال ہو گا تو یہ بدلہ دلی ہو کہ اپنے یا اپنے گھر والوں اور خادم کے لیے

[illegible]

ایسے شخص کے لئے زکوٰۃ کے مال میں سے اور از خرید دینے درست ہیں اور اگر ایسے پیشہ پر قادر ہو جو اسکی مروت اور نشان کے لائق نہ ہو تب بھی فقیر ہی متصور ہو گا۔ اور اگر وہ شخص فقیر ہو اور کوئی پیشہ کرنا اسکو مانع نہ دیکھئے گا ہو تو وہ بھی فقیر ہو اور اسکا قادر ہونا مقبہ نہیں۔ اور اگر وہ شخص عاجز ہو اور پیشہ کرنے سے عبادت اور وظیفوں معمولی کا ہرج ہوتا ہو تو اسکو پیشہ کرنا چاہیے اسلئے کہ صدقہ کی نسبت کر پیشہ کرنا بہتر ہو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طلب اللہ فریضۃ بعد الفریضۃ اس سے مقصود یہی ہو کہ کمائے میں کوشش کرنی چاہیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا ہو کہ شبہ کے ساتھ کمانا مانگنے سے بہتر ہو اور اگر اس کے پاس اس جہت سے خرچ نہ بچتا ہو کہ اپنے باپ پر یا اس شخص پر لائق نہ کرنا ہو جسکا لائق اس کے ذمہ واجب ہو تو یہ کسب کی نسبت کرنا اسان ہو اسکو فقیر نہ کہیں گے۔ دوسری قسم مسکین ہیں اور مسکین اسکو کہتے ہیں جسکی آمدنی خرچ کو کافی نہ ہوتی ہو تو نہ ملتا ہو کہ ہزار دم کا مالک ہو اور مسکین ہو اور بعض اوقات گھٹاڑی اور رسی کے سوا اور کچھ نہ رکھتا ہو اور مسکین نہ ہو اور مکان مختصر رہتے ہوں اور کپڑے اپنے حال کے مناسب رکھنے سے مسکینوں کے زمرہ سے خارج ہوں گا اسی طرح اسباب خانہ داری یعنی ان چیزوں کا ہونا جسکی حاجت ہوتی ہو مسکین ہونے سے خارج نہیں کرتا بشرطیکہ اس کے حال کے موافق اشیاء ہوں۔ اسی طرح فقہ کی کتابوں کا مالک ہونا مانع مسکینی نہیں اور جس صورت میں کہ مجر کہ کتابوں کے اور کسی چیز کا مالک ہو تو اسپر صدقہ فطر واجب نہیں اور کتابوں کا حال مثل کپڑوں اور گھر کی ضروری چیزوں کے ہونا اگر انکی بھی حاجت ہوتی ہو تو کتاب کی حاجت کو سمجھنے میں احتیاط کرنی چاہیے اور جان لینا چاہیے کہ کتاب کی حاجت تین غرضوں کے لئے ہوتی ہو ایک پڑھنا اور دوسرے پڑھنا یا تیسرے مطالعہ کرنا اور تیسری حاجت کا اعتبار نہیں مثلاً اشعار اور تاریخ اور اخبار کی کتابوں کا جمع کرنا یا اور اسی طرح کی کتابیں جو آخرت میں مفید ہوں اور نہ دنیا میں کار آمد مجسّم اور دل لگی کے ہوں تو اس قسم کی کتابیں کفارہ اور صدقہ فطر میں بیچ ڈالی جاویں اور مسکین ہونے کو ایسی کتابیں مانع نہیں اور پڑھانے کی حاجت اگر اسطرح ہو کہ اجرت پر پڑھاتا ہو جیسے معلم اور موبد اور مدرس ہوتے ہیں تو ان کے حق میں کتابیں مثل اوزاروں کے ہیں جیسے درزی وغیرہ پیشہ وروں کے آلات ہیں تو صدقہ فطر میں بیچنا نہ چاہیے اور اگر فرض کفایہ کی بجا آوری کے لئے تعلیم دیتا ہو تب بھی نہ بیچی جاویں اور اس صورت میں کتابوں کے ہونے سے مسکینیت اسپر سے دور نہ دگی کیونکہ تعلیم ایک حاجت ضروری ہو۔ اور پڑھنے اور استفادہ کی حاجت مثلاً طب کی کتابیں اس غرض سے نہ ہوتیں کہ اپنے آپ کا علاج کرے یا عظمیٰ کتاب اس نظر سے رکھنی کہ انہیں مطالعہ کر کے نصیحت پذیر ہو ورنہ تو اس صورت میں اگر شہر میں کوئی طبیب اور دوا عطا ہو تب تو اس شخص کو ان کتابوں کی حاجت نہیں اور اگر تنو تب البتہ حاجت کی چیز ہو۔ اور مطالعہ کی کتاب میں یہ لحاظ رہے کہ ایسی کتاب ہو جسکے مطالعہ کی برسوں تک حاجت نہ ہو بلکہ اسکی مدت قریب بقیاس یہ ہو کہ برس روزین کبھی نہ کبھی اس کے مطالعہ کی نوبت آتی ہو اور اگر ایسی کتاب ہو کہ برس کے اندر اسکی حاجت نہ پڑتی ہو تو اسکو زائد حاجت جانتا چاہیے اسلئے کہ جس شخص کے پاس ایک روز کی غذا سے زیادہ بچتا ہو اسپر صدقہ فطر لازم آتا ہو تو جب صدقہ فطر کے لئے ایک روز فرض کیا گیا ہو تو اسباب گرمی اور بدن کے کپڑوں کے لئے برس روز کا معین ہونا چاہیے اور اسی نظر سے گرمی کے کپڑے جاڑوں میں نہیں بیچے جاتے اور چونکہ کتابیں کپڑوں اور کھانوں کی طرح ہوتی ہیں اسلئے کہ زیادہ مشابہ ہیں اسی لئے اس کے مطالعہ کے لئے بھی برس روز مقرر ہونا بہتر ہو۔ اور بعض اوقات ایک کتاب کے دو نسخے ہوتے ہیں اس وقت ایک کو زائد حاجت جانتا چاہیے اور اگر مالک کہے کہ ان میں سے ایک صحیح زیادہ ہو اور دوسرا خوبصورت زیادہ اس سے نیچے دونوں کی ضرورت ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ صحیح ترکو رہنے دو اور خوبصورت کو بیچ دو اور دید باڑی اور رفاہیت طلبی سے ہمت نہ کھائو۔ اور اگر ایک علم کی دو کتابیں ہوں ایک پر کچھ اور ایک مختصر تو اگر اسکا مقصد استفادہ ہو تو بڑی کو رہنے دے۔ اور اگر پڑھانے کی نیت ہو تو دونوں کی حاجت اس کے لئے ہے ہر ایک میں وہ فائدہ ہو جو دوسری میں نہیں اور اسطرح کی صورتیں بیشمار ہیں اور علم فقہ میں ان سے بچتے نہیں اور اگر ان میں سے ایک کو زائد حاجت جانتا ہو تو دوسری وجہ یہ کہ اس کا لحاظ کتابوں کے ساتھ

مطلوبہ کا طلب از خوش آوازان کے نہ اور تیسری بڑا ذات ابن مسعود رضی اللہ عنہ

سرفراز فرمایا تو انکو دنیا سے ایسا بچا جیسے کوئی نیکسار مشفق بیمار کو پرہیز کرتا ہی لینے آئے دنیا کے زوائد کو علیحدہ رکھا اور مقدار حاجت کو مال وارد کرنے
 ہاتھ سے ان تک پہنچا دیا کہ کما لے کا فکر اور جوڑنے کی محنت اور حفاظت کا تردد مالداروں کے دھڑ سے اور اسکا فائدہ فقر کو پہنچے کہ یہ خدا سے
 تقاضے کی عبادت ہی کے ہو رہیں اور موت کے بعد کے لیے تیاری کریں دنیا کے زوائد انکے اس مطلب کے مزاحم نہوں اور نہ فائدہ اس تباری
 سے انکو رکے اور یہ نہایت درجہ کی نعمت ہو اور فقیر کو شایان ہو کہ فقیہ کی نعمت کی قدر پہچانے اور خوب دل میں ٹھائے کہ اللہ تعالیٰ کا
 فضل مجھ پر اس چیز میں زیادہ ہو جو مجھ سے علیحدہ رکھی ہو نسبت اس نفل کے جو چیز کے مرحمت فرمائے میں کیا ہو چنانچہ اسکی تحقیق اور تفصیل
 باب الفقر میں عنقریب مذکور ہوگی حاصل یہ کہ فقیر جو کچھ لیوے اسکو اپنے رزق اور طاعت پر مدد کے لیے لیوے اور اس میں نیت کرے
 کہ اسکی جہت سے خدا سے تقاضے کی طاعت پر قوی ہو جاوے لگا اور اگر یہ بات نہ ہو سکے تو اس مال کو ایسے مصارف میں خرچ کرے جو خدا سے
 تقاضے سے مباح فرمائے ہیں اگر اس سے خدا سے تقاضے کی معصیت پر مدد لیا تو اسکی نعمتوں کا ناشکر اور اسکی خفگی اور ناشوخی کا مستحق
 ہوگا دوم یہ کہ دینے والے کا مشکور ہو اور اس کے حق میں دعا سے خیر کرے اور یہ شکر اور دعا ایسی طرح ہوں کہ اسکو درمیانی ہونے سے
 خارج نہ کر دین بلکہ یہی سمجھے کہ خدا سے تقاضے کی نعمت پہنچنے کا طریق وہ شخص ہو گیا ہو اور چونکہ خدا سے تقاضے اسکو ذریعہ اور واسطہ کو دیا
 ہو اسلئے اسکا واسطہ ہونا بیشک ہو اور اس طرح خیال کرنا اس بات کا ستانی نہیں کہ نعمت کو خدا سے تقاضے کی طرف سے معلوم کرے
 چنانچہ حارث شریف میں ارشاد ہو کہ میں تم شکر الناس لم بشکر الله اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اعمال پر اتنی تعریف بہت جگہ فرمائی
 ہو حالانکہ اعمال پیدا کرنے والا اور انکی قدرت کا ایجاد کرنے والا وہی ہو مثلاً فرمایا نعم العبد انہ او اب یعنی ایوب اچھا بندہ ہو اور ہماری
 طرف رجوع کرنے والا ہو اور سو اس کے اور بہت سی آئین ہیں۔ اور لینے والا دعا میں یوں کہے کہ خدا سے تقاضے پاک لوگوں کے دلوں
 میں تیرے دل کو پاک کرتے اور نیک لوگوں کے عمل کے ساتھ تیرے عمل کو صاف کرے اور شہیدوں کی روح کے میل میں تری بیج
 پر رحمت بھیجے آیت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی تمھارے ساتھ کچھ سلوک کرے تو تم اسکا تدارک کرو اگر تم سے نہ سکے تو اس کے
 لیے دعا مانگو یہاں تک کہ تم یقین ہو جاوے کہ مکافات ہو گئی۔ اور ضمیمہ شکر یہ ہو کہ اگر عطا میں کچھ عیب ہو تو اسکو چھپا دے اور اسکی تحقیر اور
 مذمت نہ کرے اور دینے والے کو نہ دینے کا ننگ نہ دلاوے جس صورت میں کہ وہ نہ دیوے۔ اور اگر وہ دیوے تو اس کے فعل کو اپنے نزدیک
 اور لوگوں کے سامنے بڑا جائے کیونکہ دینے والے کا ادب اپنی دہش کو چھوٹا جانا ہو اور لینے والے کا ادب یہ ہو کہ جو کوئی دے اسکا ممنون ہو اور
 اسکی دہش کو بڑا جائے اور ہر شخص پر لازم ہو کہ اپنے حق پر قائم رہے اور اس امر میں کچھ مخالفت نہیں اسلئے کہ اسباب چھوٹا جانے اور بڑا جانے کے جدا جدا
 لینے دینے کے حق میں چھوٹا جانے کے اسباب کا لحاظ مفید ہو اور اس کے خلاف کرنا مضر ہو اور لینے والے کا حال اس کے برعکس ہو اور یہ سب باتیں اس کے
 سیر کو نعمت کو خدا تعالیٰ کی طرف سے جانیں ہاں جو کوئی درمیانی شخص کو واسطہ نہ جائے وہ جاہل ہو اور جو واسطہ کو اصل سمجھتا ہو براہی
 سوم یہ کہ جو مال لینا چاہے اسکو پیشتر دیکھ لینا چاہیے اگر وہ ناجائز اور حرام سے ہو تو اس سے پرہیز کرے اللہ تعالیٰ اور کہیں سے پہنچا دیا
 کہ فرمایا ہر دین میں اللہ بھلا کرے اور دیر زکوٰۃ میں جہت لایحساب یہ بات نہیں کہ جو شخص حرام سے احتراز کرے تو اسکو حلال مال نہیں پہنچا کرے
 ترکوں اور شکر یوں اور سرکاری ملکوں کے مال سے ان لوگوں کے جنگی اکثر کمائی حرام ہو نہ لیوے لیکن اگر اس پر وقت تنگ ہو اور جو مال اسکو
 دیا جاتا ہو اسکا کوئی مالک معصوم نہ ہو تو اس میں سے جو مال اسکو اپنی حاجت کے موافق لینا جائز ہو کہ شریعہ کا فتویٰ اس جیسی صورت میں
 یہی ہو کہ اسکو خیرات کرے جیسا کہ مالک معصوم نہ ہو تو اس میں سے جو مال اسکو اپنی حاجت کے موافق لینا جائز ہو کہ شریعہ کا فتویٰ اس جیسی صورت میں
 اسلئے کہ یہ مباح اور حرام ہو جسے زکوٰۃ میں دینا چاہیے وہ اس میں سے جو مال اسکو اپنی حاجت کے موافق لینا جائز ہو کہ شریعہ کا فتویٰ اس جیسی صورت میں
 مقدار میں شہرہ پڑے تو اس سے کوئی حرج نہیں اور جو مال اسکو اپنی حاجت کے موافق لینا جائز ہو کہ شریعہ کا فتویٰ اس جیسی صورت میں

۱۲۸۱
 ۱۲۸۲
 ۱۲۸۳
 ۱۲۸۴
 ۱۲۸۵
 ۱۲۸۶
 ۱۲۸۷
 ۱۲۸۸
 ۱۲۸۹
 ۱۲۹۰
 ۱۲۹۱
 ۱۲۹۲
 ۱۲۹۳
 ۱۲۹۴
 ۱۲۹۵
 ۱۲۹۶
 ۱۲۹۷
 ۱۲۹۸
 ۱۲۹۹
 ۱۳۰۰
 ۱۳۰۱
 ۱۳۰۲
 ۱۳۰۳
 ۱۳۰۴
 ۱۳۰۵
 ۱۳۰۶
 ۱۳۰۷
 ۱۳۰۸
 ۱۳۰۹
 ۱۳۱۰
 ۱۳۱۱
 ۱۳۱۲
 ۱۳۱۳
 ۱۳۱۴
 ۱۳۱۵
 ۱۳۱۶
 ۱۳۱۷
 ۱۳۱۸
 ۱۳۱۹
 ۱۳۲۰
 ۱۳۲۱
 ۱۳۲۲
 ۱۳۲۳
 ۱۳۲۴
 ۱۳۲۵
 ۱۳۲۶
 ۱۳۲۷
 ۱۳۲۸
 ۱۳۲۹
 ۱۳۳۰
 ۱۳۳۱
 ۱۳۳۲
 ۱۳۳۳
 ۱۳۳۴
 ۱۳۳۵
 ۱۳۳۶
 ۱۳۳۷
 ۱۳۳۸
 ۱۳۳۹
 ۱۳۴۰
 ۱۳۴۱
 ۱۳۴۲
 ۱۳۴۳
 ۱۳۴۴
 ۱۳۴۵
 ۱۳۴۶
 ۱۳۴۷
 ۱۳۴۸
 ۱۳۴۹
 ۱۳۵۰
 ۱۳۵۱
 ۱۳۵۲
 ۱۳۵۳
 ۱۳۵۴
 ۱۳۵۵
 ۱۳۵۶
 ۱۳۵۷
 ۱۳۵۸
 ۱۳۵۹
 ۱۳۶۰
 ۱۳۶۱
 ۱۳۶۲
 ۱۳۶۳
 ۱۳۶۴
 ۱۳۶۵
 ۱۳۶۶
 ۱۳۶۷
 ۱۳۶۸
 ۱۳۶۹
 ۱۳۷۰
 ۱۳۷۱
 ۱۳۷۲
 ۱۳۷۳
 ۱۳۷۴
 ۱۳۷۵
 ۱۳۷۶
 ۱۳۷۷
 ۱۳۷۸
 ۱۳۷۹
 ۱۳۸۰
 ۱۳۸۱
 ۱۳۸۲
 ۱۳۸۳
 ۱۳۸۴
 ۱۳۸۵
 ۱۳۸۶
 ۱۳۸۷
 ۱۳۸۸
 ۱۳۸۹
 ۱۳۹۰
 ۱۳۹۱
 ۱۳۹۲
 ۱۳۹۳
 ۱۳۹۴
 ۱۳۹۵
 ۱۳۹۶
 ۱۳۹۷
 ۱۳۹۸
 ۱۳۹۹
 ۱۴۰۰
 ۱۴۰۱
 ۱۴۰۲
 ۱۴۰۳
 ۱۴۰۴
 ۱۴۰۵
 ۱۴۰۶
 ۱۴۰۷
 ۱۴۰۸
 ۱۴۰۹
 ۱۴۱۰
 ۱۴۱۱
 ۱۴۱۲
 ۱۴۱۳
 ۱۴۱۴
 ۱۴۱۵
 ۱۴۱۶
 ۱۴۱۷
 ۱۴۱۸
 ۱۴۱۹
 ۱۴۲۰
 ۱۴۲۱
 ۱۴۲۲
 ۱۴۲۳
 ۱۴۲۴
 ۱۴۲۵
 ۱۴۲۶
 ۱۴۲۷
 ۱۴۲۸
 ۱۴۲۹
 ۱۴۳۰
 ۱۴۳۱
 ۱۴۳۲
 ۱۴۳۳
 ۱۴۳۴
 ۱۴۳۵
 ۱۴۳۶
 ۱۴۳۷
 ۱۴۳۸
 ۱۴۳۹
 ۱۴۴۰
 ۱۴۴۱
 ۱۴۴۲
 ۱۴۴۳
 ۱۴۴۴
 ۱۴۴۵
 ۱۴۴۶
 ۱۴۴۷
 ۱۴۴۸
 ۱۴۴۹
 ۱۴۵۰
 ۱۴۵۱
 ۱۴۵۲
 ۱۴۵۳
 ۱۴۵۴
 ۱۴۵۵
 ۱۴۵۶
 ۱۴۵۷
 ۱۴۵۸
 ۱۴۵۹
 ۱۴۶۰
 ۱۴۶۱
 ۱۴۶۲
 ۱۴۶۳
 ۱۴۶۴
 ۱۴۶۵
 ۱۴۶۶
 ۱۴۶۷
 ۱۴۶۸
 ۱۴۶۹
 ۱۴۷۰
 ۱۴۷۱
 ۱۴۷۲
 ۱۴۷۳
 ۱۴۷۴
 ۱۴۷۵
 ۱۴۷۶
 ۱۴۷۷
 ۱۴۷۸
 ۱۴۷۹
 ۱۴۸۰
 ۱۴۸۱
 ۱۴۸۲
 ۱۴۸۳
 ۱۴۸۴
 ۱۴۸۵
 ۱۴۸۶
 ۱۴۸۷
 ۱۴۸۸
 ۱۴۸۹
 ۱۴۹۰
 ۱۴۹۱
 ۱۴۹۲
 ۱۴۹۳
 ۱۴۹۴
 ۱۴۹۵
 ۱۴۹۶
 ۱۴۹۷
 ۱۴۹۸
 ۱۴۹۹
 ۱۵۰۰
 ۱۵۰۱
 ۱۵۰۲
 ۱۵۰۳
 ۱۵۰۴
 ۱۵۰۵
 ۱۵۰۶
 ۱۵۰۷
 ۱۵۰۸
 ۱۵۰۹
 ۱۵۱۰
 ۱۵۱۱
 ۱۵۱۲
 ۱۵۱۳
 ۱۵۱۴
 ۱۵۱۵
 ۱۵۱۶
 ۱۵۱۷
 ۱۵۱۸
 ۱۵۱۹
 ۱۵۲۰
 ۱۵۲۱
 ۱۵۲۲
 ۱۵۲۳
 ۱۵۲۴
 ۱۵۲۵
 ۱۵۲۶
 ۱۵۲۷
 ۱۵۲۸
 ۱۵۲۹
 ۱۵۳۰
 ۱۵۳۱
 ۱۵۳۲
 ۱۵۳۳
 ۱۵۳۴
 ۱۵۳۵
 ۱۵۳۶
 ۱۵۳۷
 ۱۵۳۸
 ۱۵۳۹
 ۱۵۴۰
 ۱۵۴۱
 ۱۵۴۲
 ۱۵۴۳
 ۱۵۴۴
 ۱۵۴۵
 ۱۵۴۶
 ۱۵۴۷
 ۱۵۴۸
 ۱۵۴۹
 ۱۵۵۰
 ۱۵۵۱
 ۱۵۵۲
 ۱۵۵۳
 ۱۵۵۴
 ۱۵۵۵
 ۱۵۵۶
 ۱۵۵۷
 ۱۵۵۸
 ۱۵۵۹
 ۱۵۶۰
 ۱۵۶۱
 ۱۵۶۲
 ۱۵۶۳
 ۱۵۶۴
 ۱۵۶۵
 ۱۵۶۶
 ۱۵۶۷
 ۱۵۶۸
 ۱۵۶۹
 ۱۵۷۰
 ۱۵۷۱
 ۱۵۷۲
 ۱۵۷۳
 ۱۵۷۴
 ۱۵۷۵
 ۱۵۷۶
 ۱۵۷۷
 ۱۵۷۸
 ۱۵۷۹
 ۱۵۸۰
 ۱۵۸۱
 ۱۵۸۲
 ۱۵۸۳
 ۱۵۸۴
 ۱۵۸۵
 ۱۵۸۶
 ۱۵۸۷
 ۱۵۸۸
 ۱۵۸۹
 ۱۵۹۰
 ۱۵۹۱
 ۱۵۹۲
 ۱۵۹۳
 ۱۵۹۴
 ۱۵۹۵
 ۱۵۹۶
 ۱۵۹۷
 ۱۵۹۸
 ۱۵۹۹
 ۱۶۰۰
 ۱۶۰۱
 ۱۶۰۲
 ۱۶۰۳
 ۱۶۰۴
 ۱۶۰۵
 ۱۶۰۶
 ۱۶۰۷
 ۱۶۰۸
 ۱۶۰۹
 ۱۶۱۰
 ۱۶۱۱
 ۱۶۱۲
 ۱۶۱۳
 ۱۶۱۴
 ۱۶۱۵
 ۱۶۱۶
 ۱۶۱۷
 ۱۶۱۸
 ۱۶۱۹
 ۱۶۲۰
 ۱۶۲۱
 ۱۶۲۲
 ۱۶۲۳
 ۱۶۲۴
 ۱۶۲۵
 ۱۶۲۶
 ۱۶۲۷
 ۱۶۲۸
 ۱۶۲۹
 ۱۶۳۰
 ۱۶۳۱
 ۱۶۳۲
 ۱۶۳۳
 ۱۶۳۴
 ۱۶۳۵
 ۱۶۳۶
 ۱۶۳۷
 ۱۶۳۸
 ۱۶۳۹
 ۱۶۴۰
 ۱۶۴۱
 ۱۶۴۲
 ۱۶۴۳
 ۱۶۴۴
 ۱۶۴۵
 ۱۶۴۶
 ۱۶۴۷
 ۱۶۴۸
 ۱۶۴۹
 ۱۶۵۰
 ۱۶۵۱
 ۱۶۵۲
 ۱۶۵۳
 ۱۶۵۴
 ۱۶۵۵
 ۱۶۵۶
 ۱۶۵۷
 ۱۶۵۸
 ۱۶۵۹
 ۱۶۶۰
 ۱۶۶۱
 ۱۶۶۲
 ۱۶۶۳
 ۱۶۶۴
 ۱۶۶۵
 ۱۶۶۶
 ۱۶۶۷
 ۱۶۶۸
 ۱۶۶۹
 ۱۶۷۰
 ۱۶۷۱
 ۱۶۷۲
 ۱۶۷۳
 ۱۶۷۴
 ۱۶۷۵
 ۱۶۷۶
 ۱۶۷۷
 ۱۶۷۸
 ۱۶۷۹
 ۱۶۸۰
 ۱۶۸۱
 ۱۶۸۲
 ۱۶۸۳
 ۱۶۸۴
 ۱۶۸۵
 ۱۶۸۶
 ۱۶۸۷
 ۱۶۸۸
 ۱۶۸۹
 ۱۶۹۰
 ۱۶۹۱
 ۱۶۹۲
 ۱۶۹۳
 ۱۶۹۴
 ۱۶۹۵
 ۱۶۹۶
 ۱۶۹۷
 ۱۶۹۸
 ۱۶۹۹
 ۱۷۰۰
 ۱۷۰۱
 ۱۷۰۲
 ۱۷۰۳
 ۱۷۰۴
 ۱۷۰۵
 ۱۷۰۶
 ۱۷۰۷
 ۱۷۰۸
 ۱۷۰۹
 ۱۷۱۰
 ۱۷۱۱
 ۱۷۱۲
 ۱۷۱۳
 ۱۷۱۴
 ۱۷۱۵
 ۱۷۱۶
 ۱۷۱۷
 ۱۷۱۸
 ۱۷۱۹
 ۱۷۲۰
 ۱۷۲۱
 ۱۷۲۲
 ۱۷۲۳
 ۱۷۲۴
 ۱۷۲۵
 ۱۷۲۶
 ۱۷۲۷
 ۱۷۲۸
 ۱۷۲۹
 ۱۷۳۰
 ۱۷۳۱
 ۱۷۳۲
 ۱۷۳۳
 ۱۷۳۴
 ۱۷۳۵
 ۱۷۳۶
 ۱۷۳۷
 ۱۷۳۸
 ۱۷۳۹
 ۱۷۴۰
 ۱۷۴۱
 ۱۷۴۲
 ۱۷۴۳
 ۱۷۴۴
 ۱۷۴۵
 ۱۷۴۶
 ۱۷۴۷
 ۱۷۴۸
 ۱۷۴۹
 ۱۷۵۰
 ۱۷۵۱
 ۱۷۵۲
 ۱۷۵۳
 ۱۷۵۴
 ۱۷۵۵
 ۱۷۵۶
 ۱۷۵۷
 ۱۷۵۸
 ۱۷۵۹
 ۱۷۶۰
 ۱۷۶۱
 ۱۷۶۲
 ۱۷۶۳
 ۱۷۶۴
 ۱۷۶۵
 ۱۷۶۶
 ۱۷۶۷
 ۱۷۶۸
 ۱۷۶۹
 ۱۷۷۰
 ۱۷۷۱
 ۱۷۷۲
 ۱۷۷۳
 ۱۷۷۴
 ۱۷۷۵
 ۱۷۷۶
 ۱۷۷۷
 ۱۷۷۸
 ۱۷۷۹
 ۱۷۸۰
 ۱۷۸۱
 ۱۷۸۲
 ۱۷۸۳
 ۱۷۸۴
 ۱۷۸۵
 ۱۷۸۶
 ۱۷۸۷
 ۱۷۸۸
 ۱۷۸۹
 ۱۷۹۰
 ۱۷۹۱
 ۱۷۹۲
 ۱۷۹۳
 ۱۷۹۴
 ۱۷۹۵
 ۱۷۹۶
 ۱۷۹۷
 ۱۷۹۸
 ۱۷۹۹
 ۱۸۰۰
 ۱۸۰۱
 ۱۸۰۲
 ۱۸۰۳
 ۱۸۰۴
 ۱۸۰۵
 ۱۸۰۶
 ۱۸۰۷
 ۱۸۰۸
 ۱۸۰۹
 ۱۸۱۰
 ۱۸۱۱
 ۱۸۱۲
 ۱۸۱۳
 ۱۸۱۴
 ۱۸۱۵
 ۱۸۱۶
 ۱۸۱۷
 ۱۸۱۸
 ۱۸۱۹
 ۱۸۲۰
 ۱۸۲۱
 ۱۸۲۲
 ۱۸۲۳
 ۱۸۲۴
 ۱۸۲۵
 ۱۸۲۶
 ۱۸۲۷
 ۱۸۲۸
 ۱۸۲۹
 ۱۸۳۰
 ۱۸۳۱
 ۱۸۳۲
 ۱۸۳۳
 ۱۸۳۴
 ۱۸۳۵
 ۱۸۳۶
 ۱۸۳۷
 ۱۸۳۸
 ۱۸۳۹
 ۱۸۴۰
 ۱۸۴۱
 ۱۸۴۲
 ۱۸۴۳
 ۱۸۴۴
 ۱۸۴۵
 ۱۸۴۶
 ۱۸۴۷
 ۱۸۴۸
 ۱۸۴۹
 ۱۸۵۰
 ۱۸۵۱
 ۱۸۵۲
 ۱۸۵۳
 ۱۸۵۴
 ۱۸۵۵
 ۱۸۵۶
 ۱۸۵۷
 ۱۸۵۸
 ۱۸۵۹
 ۱۸۶۰
 ۱۸۶۱
 ۱۸۶۲
 ۱۸۶۳
 ۱۸۶۴
 ۱۸۶۵
 ۱۸۶۶
 ۱۸۶۷
 ۱۸۶۸
 ۱۸۶۹
 ۱۸۷۰
 ۱۸۷۱
 ۱۸۷۲
 ۱۸۷۳
 ۱۸۷۴
 ۱۸۷۵
 ۱۸۷۶
 ۱۸۷۷
 ۱۸۷۸
 ۱۸۷۹
 ۱۸۸۰
 ۱۸۸۱
 ۱۸۸۲
 ۱۸۸۳
 ۱۸۸۴
 ۱۸۸۵
 ۱۸۸۶
 ۱۸۸۷
 ۱۸۸۸
 ۱۸۸۹
 ۱۸۹۰
 ۱۸۹۱
 ۱۸۹۲
 ۱۸۹۳
 ۱۸۹۴
 ۱۸۹۵
 ۱۸۹۶
 ۱۸۹۷
 ۱۸۹۸
 ۱۸۹۹
 ۱۹۰۰
 ۱۹۰۱
 ۱۹۰۲
 ۱۹۰۳
 ۱۹۰۴
 ۱۹۰۵
 ۱۹۰۶
 ۱۹۰۷
 ۱۹۰۸
 ۱۹۰۹
 ۱۹۱۰
 ۱۹۱۱
 ۱۹۱۲
 ۱۹۱۳
 ۱۹۱۴
 ۱۹۱۵
 ۱۹۱۶
 ۱۹۱۷
 ۱۹۱۸
 ۱۹۱۹
 ۱۹۲۰
 ۱۹۲۱
 ۱۹۲۲
 ۱۹۲۳
 ۱۹۲۴
 ۱۹۲۵
 ۱۹۲۶
 ۱۹۲۷
 ۱۹۲۸
 ۱۹۲۹
 ۱۹۳۰
 ۱۹۳۱
 ۱۹۳۲
 ۱۹۳۳
 ۱۹۳۴
 ۱۹۳۵
 ۱۹۳۶
 ۱۹۳۷
 ۱۹۳۸
 ۱۹۳۹
 ۱۹۴۰
 ۱۹۴۱
 ۱۹۴۲
 ۱۹۴۳
 ۱۹۴۴
 ۱۹۴۵
 ۱۹۴۶
 ۱۹۴۷
 ۱۹۴۸
 ۱۹۴۹
 ۱۹۵۰
 ۱۹۵۱
 ۱۹۵۲
 ۱۹۵۳
 ۱۹۵۴
 ۱۹۵۵
 ۱۹۵۶
 ۱۹۵۷
 ۱۹۵۸
 ۱۹۵۹
 ۱۹۶۰
 ۱۹۶۱
 ۱۹۶۲
 ۱۹۶۳
 ۱۹۶۴
 ۱۹۶۵
 ۱۹۶۶
 ۱۹۶۷
 ۱۹۶۸
 ۱۹۶۹
 ۱۹۷۰
 ۱۹۷۱
 ۱۹۷۲
 ۱۹۷۳
 ۱۹۷۴
 ۱۹۷۵
 ۱۹۷۶
 ۱۹۷۷
 ۱۹۷۸
 ۱۹۷۹
 ۱۹۸۰
 ۱۹۸۱
 ۱۹۸۲
 ۱۹۸۳
 ۱۹۸۴
 ۱۹۸۵
 ۱۹۸۶
 ۱۹۸۷
 ۱۹۸۸
 ۱۹۸۹
 ۱۹۹۰
 ۱۹۹۱
 ۱۹۹۲
 ۱۹۹۳
 ۱۹۹۴
 ۱۹۹۵
 ۱۹۹۶
 ۱۹۹۷
 ۱۹۹۸
 ۱۹۹۹
 ۲۰۰۰

کوئی چیز چھوئے اس قلت کی نسبت کرو بھی اچھا ہو گویہ بھی زیادتی بیجا کی طرف مائل ہو اعتدال سے قریب تر یہ ہو کہ برس روز کے لیے کافی ہو اور اس سے زیادہ میں خطر ہو اور کمی بھی ضرورت میں تنگی ہو اور حسب صورت میں کہ ان امور میں کوئی اندازہ نہیں اسی لیے لگے باب میں توقف کیا گیا ہے پس مجتہد کو یہ پوچھنا ہو کہ جیسا کہ دیکھتے ہیں اس کا حکم کسے پھر پر میرے کار سے کہدیا جاوے کہ تو اپنے دل سے فتویٰ لے لے گا اور لوگ تجھ کو کچھ فتویٰ دین جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا کیونکہ گناہ و لون پر غالب ہوئے والا ہو پس اگر لینے والا اپنے دل میں اس مال کی طرقت سے غلبہ پاوے تو چاہیے کہ خدا سے تعالیٰ سے ڈرے اور فتویٰ کے ہمارے سے اس کی اجازت اپنے لیے نہ سمجھے کیونکہ علماء اہل نظر ہر کے فتویٰ ضرورتوں کی قیاسے آنا دھوئے ہیں اور ان میں تخمین اور شبہوں میں داخل ہونا بہت ہی اور دینداروں اور طریقہ آخرت کے سالکوں کی عادت شبہات سے احتراز کرنے کی ہوتی ہے پھر یہ کہ صاحب مال سے پوچھے کہ تمہارے زکوٰۃ کتنی واجب ہو اور جب اس کی مقدار معلوم ہو تو جو کچھ اپنے آپ کو ملا ہوا سکودیکھو اگر یہ مقدار کل زکوٰۃ کے آٹھویں حصہ سے زائد ہو تو آٹھویں حصہ کے لیے اس کے دو اور اس کے دو اور شریک ملکر صرف آٹھویں حصہ کے مستحق ہیں پس آٹھویں حصہ میں دو اپنی قسم کے آدمیوں کا حصہ کم کر کے لیوے ورنہ کچھ نہ لے اور یہ بات دریافت کرنی اکثر لوگوں پر واجب ہو کیونکہ خلق اس تقسیم کی رعایت نہیں کرتی خواہ چھالت کے باعث یا سہولت ہونے کی جہت سے البتہ جس صورت میں لگان غالب حرمات کے احتمال کا نہ ہو تو اس وقت ان جیسی باتوں کو دریافت کرنا جائز ہو اور سوال کر کے کے مواقع اور احتمال کے درجات باب الحلال والحرام میں انشاء اللہ مذکور ہو گئے

جو بھی فصل صدقہ نفل اور اس کی فضیلت اور اس کے لینے اور دینے کے آداب کے ذکر میں اور اس فصل میں تین بیان ہیں پہلا بیان صدقہ کی فضیلت میں۔ احادیث اس باب میں یہ ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دو اگرچہ ایک کھجور ہی ہو اس لیے کہ وہ کسی قدر بھوکے کی تکلیف نہ کرتا ہو اور نہ لانا کو ایسا بچھا تا ہو جیسا پانی آگ کو بجھاتا ہو اور فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرة فان لم تجدوا فبکری طلیطیہ اور فرمایا کہ جو بندہ مسلمان کہ اپنی پاک کمانی سے صدقہ کرتا ہو اور خدا تعالیٰ پاک ہی کو قبول بھی فرماتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس صدقہ کو اپنے دھنہ ہاتھ میں لینا ہو پھر اس کی پرورش کرتا ہو جیسے تم میں سے کسی نے اپنے بچہ کو پالتا ہو یا ناک کہ کچھ بڑھ کر اٹھ کے برابر ہو جاتی ہو۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ جب تم شہر یا پاک و آٹھویں پانی زیادہ کر دو پھر اپنے ہمسایہ کے گھر والوں کو دیکھو اور آٹھویں سے انکو پہنچاؤ اور فرمایا کہ جو بندہ صدقہ اچھا دیتا ہو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں برکت بھی خوب ہی دیتا ہو۔ اور فرمایا کل امر فی ظل صدقہ حتی یقفی بین الناس اور فرمایا الصدقۃ تسد سبعین بابا من الشر اور فرمایا صدقۃ الشریطی غضب الرب ورجل اور فرمایا کہ جو شخص کہ وسعت کے باعث دیتا ہو وہ ذواب میں اس سے انفضل نہیں جو حاجت کے سبب سے قبول کرتا ہو۔ اور غالباً اس سے مقصود یہ ہے کہ جو شخص مال لینے سے اپنی حاجت اس لیے دفع کرے کہ دین کے لیے فراغت ملجاوے تو وہ شخص دینے والے کے مساوی ہو گا جو اپنی دشمن سے نیت کر دین کی آبادی کی کرتا ہو اور کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ صدقہ کونسا افضل ہو آپ نے فرمایا کہ ایسے وقت میں صدقہ افضل ہے کہ نہ رست اور نہ کھانا ہو اور توقع بہت جینے کی رکھتا ہو اور فاقہ سے ڈرتا ہو۔ اور صدقہ دینے میں تاخیر نہ کرے یہاں تک کہ جان جب زخم سے مرے نہ ہوئے تو کہنے لگے کہ اتنا فلاں لے لو اور نہ لے کو دینا حالانکہ مال اور کسی کا ہو چکا ہو۔ اور ایک روز آپ نے اپنے ہچاٹ سے فرمایا کہ صدقہ کرو ایک شخص نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک دینار ہے آپ سے لے کر اس کو اپنے نفس پر خرچ کر اسنے کہا کہ میرے پاس ایک اور ہے فرمایا کہ اس کو اپنی بی بی پر خرچ کر عرض کیا کہ میرے پاس ایک اور ہے فرمایا کہ اس کو اپنی اولاد پر خرچ کر عرض کیا کہ میرے پاس ایک اور ہے فرمایا کہ اس کو اپنے خادم پر خرچ کر عرض کیا کہ میرے پاس ایک اور ہے فرمایا کہ اس کی لگاؤ بھگو زیادہ ہو یعنی جہاں اچھا موقع دیکھو وہاں خرچ کر دینا۔ اور حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ جو شخص سال کو کھانے سے ہوجتنا پر نہ کا سرور کرے اس نے روزگار میں ڈالے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو کام کسی دوسرے کو سہرا دیتے تھے اپنے آپ ان کو کیا کہ صدقہ دینا ایک یہ کہ دینے کو دھانپ دیتے دوسرے یہ کہ مسکین کو اپنے دست مبارک سے عنایت فرماتے اور فرمایا کہ مسکین وہ ہیں جو کہ اس کو

[illegible][illegible]

۱۰۸

[illegible]

١٢٠
 ١٢١
 ١٢٢
 ١٢٣
 ١٢٤
 ١٢٥
 ١٢٦
 ١٢٧
 ١٢٨
 ١٢٩
 ١٣٠
 ١٣١
 ١٣٢
 ١٣٣
 ١٣٤
 ١٣٥
 ١٣٦
 ١٣٧
 ١٣٨
 ١٣٩
 ١٤٠
 ١٤١
 ١٤٢
 ١٤٣
 ١٤٤
 ١٤٥
 ١٤٦
 ١٤٧
 ١٤٨
 ١٤٩
 ١٥٠
 ١٥١
 ١٥٢
 ١٥٣
 ١٥٤
 ١٥٥
 ١٥٦
 ١٥٧
 ١٥٨
 ١٥٩
 ١٦٠
 ١٦١
 ١٦٢
 ١٦٣
 ١٦٤
 ١٦٥
 ١٦٦
 ١٦٧
 ١٦٨
 ١٦٩
 ١٧٠
 ١٧١
 ١٧٢
 ١٧٣
 ١٧٤
 ١٧٥
 ١٧٦
 ١٧٧
 ١٧٨
 ١٧٩
 ١٨٠
 ١٨١
 ١٨٢
 ١٨٣
 ١٨٤
 ١٨٥
 ١٨٦
 ١٨٧
 ١٨٨
 ١٨٩
 ١٩٠
 ١٩١
 ١٩٢
 ١٩٣
 ١٩٤
 ١٩٥
 ١٩٦
 ١٩٧
 ١٩٨
 ١٩٩
 ٢٠٠
 ٢٠١
 ٢٠٢
 ٢٠٣
 ٢٠٤
 ٢٠٥
 ٢٠٦
 ٢٠٧
 ٢٠٨
 ٢٠٩
 ٢١٠
 ٢١١
 ٢١٢
 ٢١٣
 ٢١٤
 ٢١٥
 ٢١٦
 ٢١٧
 ٢١٨
 ٢١٩
 ٢٢٠
 ٢٢١
 ٢٢٢
 ٢٢٣
 ٢٢٤
 ٢٢٥
 ٢٢٦
 ٢٢٧
 ٢٢٨
 ٢٢٩
 ٢٣٠
 ٢٣١
 ٢٣٢
 ٢٣٣
 ٢٣٤
 ٢٣٥
 ٢٣٦
 ٢٣٧
 ٢٣٨
 ٢٣٩
 ٢٤٠
 ٢٤١
 ٢٤٢
 ٢٤٣
 ٢٤٤
 ٢٤٥
 ٢٤٦
 ٢٤٧
 ٢٤٨
 ٢٤٩
 ٢٥٠
 ٢٥١
 ٢٥٢
 ٢٥٣
 ٢٥٤
 ٢٥٥
 ٢٥٦
 ٢٥٧
 ٢٥٨
 ٢٥٩
 ٢٦٠
 ٢٦١
 ٢٦٢
 ٢٦٣
 ٢٦٤
 ٢٦٥
 ٢٦٦
 ٢٦٧
 ٢٦٨
 ٢٦٩
 ٢٧٠
 ٢٧١
 ٢٧٢
 ٢٧٣
 ٢٧٤
 ٢٧٥
 ٢٧٦
 ٢٧٧
 ٢٧٨
 ٢٧٩
 ٢٨٠
 ٢٨١
 ٢٨٢
 ٢٨٣
 ٢٨٤
 ٢٨٥
 ٢٨٦
 ٢٨٧
 ٢٨٨
 ٢٨٩
 ٢٩٠
 ٢٩١
 ٢٩٢
 ٢٩٣
 ٢٩٤
 ٢٩٥
 ٢٩٦
 ٢٩٧
 ٢٩٨
 ٢٩٩
 ٣٠٠
 ٣٠١
 ٣٠٢
 ٣٠٣
 ٣٠٤
 ٣٠٥
 ٣٠٦
 ٣٠٧
 ٣٠٨
 ٣٠٩
 ٣١٠
 ٣١١
 ٣١٢
 ٣١٣
 ٣١٤
 ٣١٥
 ٣١٦
 ٣١٧
 ٣١٨
 ٣١٩
 ٣٢٠
 ٣٢١
 ٣٢٢
 ٣٢٣
 ٣٢٤
 ٣٢٥
 ٣٢٦
 ٣٢٧
 ٣٢٨
 ٣٢٩
 ٣٣٠
 ٣٣١
 ٣٣٢
 ٣٣٣
 ٣٣٤
 ٣٣٥
 ٣٣٦
 ٣٣٧
 ٣٣٨
 ٣٣٩
 ٣٤٠
 ٣٤١
 ٣٤٢
 ٣٤٣
 ٣٤٤
 ٣٤٥
 ٣٤٦
 ٣٤٧
 ٣٤٨
 ٣٤٩
 ٣٥٠
 ٣٥١
 ٣٥٢
 ٣٥٣
 ٣٥٤
 ٣٥٥
 ٣٥٦
 ٣٥٧
 ٣٥٨
 ٣٥٩
 ٣٦٠
 ٣٦١
 ٣٦٢
 ٣٦٣
 ٣٦٤
 ٣٦٥
 ٣٦٦
 ٣٦٧
 ٣٦٨
 ٣٦٩
 ٣٧٠
 ٣٧١
 ٣٧٢
 ٣٧٣
 ٣٧٤
 ٣٧٥
 ٣٧٦
 ٣٧٧
 ٣٧٨
 ٣٧٩
 ٣٨٠
 ٣٨١
 ٣٨٢
 ٣٨٣
 ٣٨٤
 ٣٨٥
 ٣٨٦
 ٣٨٧
 ٣٨٨
 ٣٨٩
 ٣٩٠
 ٣٩١
 ٣٩٢
 ٣٩٣
 ٣٩٤
 ٣٩٥
 ٣٩٦
 ٣٩٧
 ٣٩٨
 ٣٩٩
 ٤٠٠
 ٤٠١
 ٤٠٢
 ٤٠٣
 ٤٠٤
 ٤٠٥
 ٤٠٦
 ٤٠٧
 ٤٠٨
 ٤٠٩
 ٤١٠
 ٤١١
 ٤١٢
 ٤١٣
 ٤١٤
 ٤١٥
 ٤١٦
 ٤١٧
 ٤١٨
 ٤١٩
 ٤٢٠
 ٤٢١
 ٤٢٢
 ٤٢٣
 ٤٢٤
 ٤٢٥
 ٤٢٦
 ٤٢٧
 ٤٢٨
 ٤٢٩
 ٤٣٠
 ٤٣١
 ٤٣٢
 ٤٣٣
 ٤٣٤
 ٤٣٥
 ٤٣٦
 ٤٣٧
 ٤٣٨
 ٤٣٩
 ٤٤٠
 ٤٤١
 ٤٤٢
 ٤٤٣
 ٤٤٤
 ٤٤٥
 ٤٤٦
 ٤٤٧
 ٤٤٨
 ٤٤٩
 ٤٥٠
 ٤٥١
 ٤٥٢
 ٤٥٣
 ٤٥٤
 ٤٥٥
 ٤٥٦
 ٤٥٧
 ٤٥٨
 ٤٥٩
 ٤٦٠
 ٤٦١
 ٤٦٢
 ٤٦٣
 ٤٦٤
 ٤٦٥
 ٤٦٦
 ٤٦٧
 ٤٦٨
 ٤٦٩
 ٤٧٠
 ٤٧١
 ٤٧٢
 ٤٧٣
 ٤٧٤
 ٤٧٥
 ٤٧٦
 ٤٧٧
 ٤٧٨
 ٤٧٩
 ٤٨٠
 ٤٨١
 ٤٨٢
 ٤٨٣
 ٤٨٤
 ٤٨٥
 ٤٨٦
 ٤٨٧
 ٤٨٨
 ٤٨٩
 ٤٩٠
 ٤٩١

یہ سب کچھ اور اس میں سے تھوڑا انصیب ہو۔ اور ظاہر لینے کی طرف طبیعت کو اسوجہ سے رغبت ہو کہ اس سے لینے والے کے دل کو خوشی ہوتی ہو اور کچھ ایسے افغان چٹائی بکارتی ہو اور دوسروں کے سامنے ذکر کرنے سے انکو یہ معلوم ہوتا ہو کہ یہ شخص بہت مشکور رہتا ہو اسکی تعظیم اور حال کی جستجو زیادہ چاہیے اور یہ بات دل میں مدفون رہتی ہو اور شیطان دیندار پر اور کسی طرح اس خیانت کے نکالنے پر قادر نہیں ہوتا مگر سنت کی آڑ میں اپنا داناوتا ہوا اور کہتا ہو کہ شکر کا ادا کرنا سنت ہو اور خفیہ رکھنا ریاض میں داخل ہو اور جو وجہیں ہنسنے ظاہر کرنے کے باب میں لکھی ہیں انکو سپریش کرنا ہو تاکہ ظاہر کرنے پر اسکو آمادہ کرے اور قصد باطنی اسکو دہی ہوتا ہو کہ دینے والا اپنی تعریف سے تو زیادہ خبر گیران ہو اور دوسرے لوگوں کو شوق خدمت پیدا ہو اور اسکا امتحان یہ ہو کہ اپنے نفس کا میل شکر کی طرف اس صورت میں خیال کرے کہ اس شکر کی خبر نہ تو دینے والے کو پہونچے نہ ان لوگوں کو جنکو رغبت اسکے کچھ دینے کی ہو اور اس جماعت کے سامنے شکر کا خیال کرے جو ظاہر میں دینے کو بڑا جانتے ہوں اور خفیہ دینے پر راغب ہوں اور اسکی عادت یہ ہو کہ بجز خفیہ رکھنے والے کے اور کو نہ دیتے ہوں تو اگر یہ حالات اسکے نزدیک برابر ہوں تب تو جان لے کہ صدقہ کے ظاہر کرنے کا سبب شکر کی سنت ادا کرنی اور نعمت کو ظاہر کرنے کے لیے ہو ورنہ سمجھ لے کہ یہ شیطان کا فریب اور مغالطہ دہی ہو۔ پھر جب یہ معلوم ہو جائے کہ باعث ظاہر کرنے کا شکر کی سنت کو ادا کرنا ہو تو چاہیے کہ دینے والے کے حق ادا کرنے سے غافل نہ ہو یعنی اسکو دیکھے اگر وہ ایسے لوگوں میں سے ہو جو شکر اور نعمت کے ظاہر کرنے کو پسند کرتے ہوں تو چاہیے کہ اسکے صدقہ کو خفیہ رکھے اور شکر نہ کرے کیونکہ اسکا حق اس بات کو چاہتا ہے کہ ظلم پر اسکی اعانت نہ کرے اور اسکا طالب ہونا شکر پر ایک ظلم ہو تو اس پر اعانت نہ چاہیے اور جب اسکا حال یہ معلوم ہو کہ وہ شکر کو پسند نہیں کرتا اور نہ اسکو صدقہ سے شکر مقصود ہو تو اس صورت میں اسکا شکر کرے اور اسکے صدقہ کو ظاہر کرے اور اسی جہت سے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں نے ایک شخص کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اسکی گردن مار دی اگر وہ سنیگا تو فلاح نہ پاوے گا باوجودیکہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی تعریف اسکے منہ پر کیا کرتے تھے اسلیے کہ آپ کو انکے یقین پر اعتماد تھا اور جانتے تھے کہ یہ تعریف انکو مضرت نہ ہوگی بلکہ انکو خیر کی رغبت زیادہ کرے گی مثلاً ایک شخص کو ارشاد فرمایا کہ یہ جنگل والوں کا سردار ہو اور دوسرے کے حق میں ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پاس کسی قوم کا کرم آوے تو اسکی تعظیم کرو۔ اور ایک شخص کے کلام سے تو آپ کو اچھ معلوم ہوئے اور فرمایا ان من البیان تمہارا اور فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی میں کوئی بہتری معلوم کرے تو چاہیے کہ اسکو خبر کر دے کہ وہ خیر میں اور زیادہ رغبت کرے گا اور فرمایا اذ فوج المؤمنین یا الایمان فی قلبہ در سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے نفس کو بچان لے اسکو لوگوں کی تعریف مضرت نہیں ہوتی۔ اور یوسف بن اسباط کہ حضرت سفیان مرنے فرمایا کہ سب میں ناکو کچھ اہل دل تو تمہاری نسبت کر چکے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہو اور اسکو میں سمجھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے نعمت کی تم چاہو شکر کرو خواہ نہ کرو۔ جو شخص اپنے دل کی خبر گیری چاہتا ہو اسکو چاہیے کہ ان باریک باتوں کا لحاظ رکھے کیونکہ اعضا کے اعمال میں اگر یہ باریکیاں ملحوظ نہ رہیں تو اسکی ہنسی اور اسکی خاطر خواہ ہوگی کہ محنت بہت ہو اور نفع کم اور اسی جیسے علم کے باب میں کہا کرتے ہیں کہ اسکا ایک مسئلہ سیکھنا ہو جاتی ہو اور سیکھتی ہو۔ فضل ہو کیونکہ اس علم سے عمر بھر کی عبادت زندہ ہوتی ہو اور اس علم کو نہ جانتے کی تمام زندگی کی عبادت مرجانی ہو اور بیکار بعض عارفوں نے اپنے شاگرد کو یہ نصیحت دی کہ اگر تم کو کسی عیب پر ملاحظہ ہو تو اسکو چھپا کر دیکھو کہ وہ عیب کتنی باتوں سے دور نہ کرنا چاہیے ہاں اگر معرفت کامل ہو تو یہ تو مقصود ہی ہو اسوجہ سے کہ اگر وہ عیب ظاہر ہو جائے تو بجز خفیہ لینے کا بھی مضائقہ نہیں لیکن ایسا شخص عنقا ہو کہ اسکا ذکر ہوتا ہو اور دیکھتے ہیں نہیں آتا زیادہ ہوگی اس نظر سے کہ اگر وہ عیب ظاہر ہو جائے تو بجز خفیہ لینے کا بھی مضائقہ نہیں لیکن ایسا شخص عنقا ہو کہ اسکا ذکر ہوتا ہو اور دیکھتے ہیں نہیں آتا میں وہ تجسے محبت زیادہ کرے گا اور اگر وہ عیب ظاہر ہو جائے تو بجز خفیہ لینے کا بھی مضائقہ نہیں لیکن ایسا شخص عنقا ہو کہ اسکا ذکر ہوتا ہو اور دیکھتے ہیں نہیں آتا شکر سے بچانا ہو اسلیے کہ عارفوں میں شکر کا ذکر زیادہ ہے اور ان میں پورا نہیں ہوتا لیکن جیسا وصف کلام مجید میں مذکور ہو وہ صفت خود میں نہیں ہوتی اور صدقہ میں شکر ہو۔ بعض اکابر کا قول ہے کہ اگر وہ عیب ظاہر ہو جائے تو بجز خفیہ لینے کا بھی مضائقہ نہیں لیکن ایسا شخص عنقا ہو کہ اسکا ذکر ہوتا ہو اور دیکھتے ہیں نہیں آتا

یہ سب کچھ اور اس میں سے تھوڑا انصیب ہو۔ اور ظاہر لینے کی طرف طبیعت کو اسوجہ سے رغبت ہو کہ اس سے لینے والے کے دل کو خوشی ہوتی ہو اور کچھ ایسے افغان چٹائی بکارتی ہو اور دوسروں کے سامنے ذکر کرنے سے انکو یہ معلوم ہوتا ہو کہ یہ شخص بہت مشکور رہتا ہو اسکی تعظیم اور حال کی جستجو زیادہ چاہیے اور یہ بات دل میں مدفون رہتی ہو اور شیطان دیندار پر اور کسی طرح اس خیانت کے نکالنے پر قادر نہیں ہوتا مگر سنت کی آڑ میں اپنا داناوتا ہوا اور کہتا ہو کہ شکر کا ادا کرنا سنت ہو اور خفیہ رکھنا ریاض میں داخل ہو اور جو وجہیں ہنسنے ظاہر کرنے کے باب میں لکھی ہیں انکو سپریش کرنا ہو تاکہ ظاہر کرنے پر اسکو آمادہ کرے اور قصد باطنی اسکو دہی ہوتا ہو کہ دینے والا اپنی تعریف سے تو زیادہ خبر گیران ہو اور دوسرے لوگوں کو شوق خدمت پیدا ہو اور اسکا امتحان یہ ہو کہ اپنے نفس کا میل شکر کی طرف اس صورت میں خیال کرے کہ اس شکر کی خبر نہ تو دینے والے کو پہونچے نہ ان لوگوں کو جنکو رغبت اسکے کچھ دینے کی ہو اور اس جماعت کے سامنے شکر کا خیال کرے جو ظاہر میں دینے کو بڑا جانتے ہوں اور خفیہ دینے پر راغب ہوں اور اسکی عادت یہ ہو کہ بجز خفیہ رکھنے والے کے اور کو نہ دیتے ہوں تو اگر یہ حالات اسکے نزدیک برابر ہوں تب تو جان لے کہ صدقہ کے ظاہر کرنے کا سبب شکر کی سنت ادا کرنی اور نعمت کو ظاہر کرنے کے لیے ہو ورنہ سمجھ لے کہ یہ شیطان کا فریب اور مغالطہ دہی ہو۔ پھر جب یہ معلوم ہو جائے کہ باعث ظاہر کرنے کا شکر کی سنت کو ادا کرنا ہو تو چاہیے کہ دینے والے کے حق ادا کرنے سے غافل نہ ہو یعنی اسکو دیکھے اگر وہ ایسے لوگوں میں سے ہو جو شکر اور نعمت کے ظاہر کرنے کو پسند کرتے ہوں تو چاہیے کہ اسکے صدقہ کو خفیہ رکھے اور شکر نہ کرے کیونکہ اسکا حق اس بات کو چاہتا ہے کہ ظلم پر اسکی اعانت نہ کرے اور اسکا طالب ہونا شکر پر ایک ظلم ہو تو اس پر اعانت نہ چاہیے اور جب اسکا حال یہ معلوم ہو کہ وہ شکر کو پسند نہیں کرتا اور نہ اسکو صدقہ سے شکر مقصود ہو تو اس صورت میں اسکا شکر کرے اور اسکے صدقہ کو ظاہر کرے اور اسی جہت سے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں نے ایک شخص کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اسکی گردن مار دی اگر وہ سنیگا تو فلاح نہ پاوے گا باوجودیکہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی تعریف اسکے منہ پر کیا کرتے تھے اسلیے کہ آپ کو انکے یقین پر اعتماد تھا اور جانتے تھے کہ یہ تعریف انکو مضرت نہ ہوگی بلکہ انکو خیر کی رغبت زیادہ کرے گی مثلاً ایک شخص کو ارشاد فرمایا کہ یہ جنگل والوں کا سردار ہو اور دوسرے کے حق میں ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پاس کسی قوم کا کرم آوے تو اسکی تعظیم کرو۔ اور ایک شخص کے کلام سے تو آپ کو اچھ معلوم ہوئے اور فرمایا ان من البیان تمہارا اور فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی میں کوئی بہتری معلوم کرے تو چاہیے کہ اسکو خبر کر دے کہ وہ خیر میں اور زیادہ رغبت کرے گا اور فرمایا اذ فوج المؤمنین یا الایمان فی قلبہ در سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے نفس کو بچان لے اسکو لوگوں کی تعریف مضرت نہیں ہوتی۔ اور یوسف بن اسباط کہ حضرت سفیان مرنے فرمایا کہ سب میں ناکو کچھ اہل دل تو تمہاری نسبت کر چکے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہو اور اسکو میں سمجھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے نعمت کی تم چاہو شکر کرو خواہ نہ کرو۔ جو شخص اپنے دل کی خبر گیری چاہتا ہو اسکو چاہیے کہ ان باریک باتوں کا لحاظ رکھے کیونکہ اعضا کے اعمال میں اگر یہ باریکیاں ملحوظ نہ رہیں تو اسکی ہنسی اور اسکی خاطر خواہ ہوگی کہ محنت بہت ہو اور نفع کم اور اسی جیسے علم کے باب میں کہا کرتے ہیں کہ اسکا ایک مسئلہ سیکھنا ہو جاتی ہو اور سیکھتی ہو۔ فضل ہو کیونکہ اس علم سے عمر بھر کی عبادت زندہ ہوتی ہو اور اس علم کو نہ جانتے کی تمام زندگی کی عبادت مرجانی ہو اور بیکار بعض عارفوں نے اپنے شاگرد کو یہ نصیحت دی کہ اگر تم کو کسی عیب پر ملاحظہ ہو تو اسکو چھپا کر دیکھو کہ وہ عیب کتنی باتوں سے دور نہ کرنا چاہیے ہاں اگر معرفت کامل ہو تو یہ تو مقصود ہی ہو اسوجہ سے کہ اگر وہ عیب ظاہر ہو جائے تو بجز خفیہ لینے کا بھی مضائقہ نہیں لیکن ایسا شخص عنقا ہو کہ اسکا ذکر ہوتا ہو اور دیکھتے ہیں نہیں آتا زیادہ ہوگی اس نظر سے کہ اگر وہ عیب ظاہر ہو جائے تو بجز خفیہ لینے کا بھی مضائقہ نہیں لیکن ایسا شخص عنقا ہو کہ اسکا ذکر ہوتا ہو اور دیکھتے ہیں نہیں آتا میں وہ تجسے محبت زیادہ کرے گا اور اگر وہ عیب ظاہر ہو جائے تو بجز خفیہ لینے کا بھی مضائقہ نہیں لیکن ایسا شخص عنقا ہو کہ اسکا ذکر ہوتا ہو اور دیکھتے ہیں نہیں آتا شکر سے بچانا ہو اسلیے کہ عارفوں میں شکر کا ذکر زیادہ ہے اور ان میں پورا نہیں ہوتا لیکن جیسا وصف کلام مجید میں مذکور ہو وہ صفت خود میں نہیں ہوتی اور صدقہ میں شکر ہو۔ بعض اکابر کا قول ہے کہ اگر وہ عیب ظاہر ہو جائے تو بجز خفیہ لینے کا بھی مضائقہ نہیں لیکن ایسا شخص عنقا ہو کہ اسکا ذکر ہوتا ہو اور دیکھتے ہیں نہیں آتا

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

مذہب و مکتبہ اسلامیہ

[illegible]

و در این کتاب که از کتب معتبره است و در آنجا که

[illegible]

Handwritten text in Arabic script, likely a manuscript or document fragment.

نفل ہے۔ اور یہی وجہ ہے۔ دن حج اور عمرہ کے اول ہی طواف کرنا مستحب ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص ننگے پاؤں ننگے بدن سات
 پیچھے سرسبز کاٹھنیاں لٹکائے اور جیسا ایک بروداؤں کیا اور جو کوئی سات پیچھے طواف کے پیچھے برستے میں کرے انہی کے پیچھے سرسبز کے گناہ بخش دیے جائیں گے
 اور کہتے ہیں کہ عرفہ کے میدان میں اگر اتنا قدم کسی منبر کے کا کوئی گناہ بخشا ہے تو جو شخص اس منبر کے کی جگہ پر پہنچ جائے اسکی بھی مغفرت فرماتا ہے اور
 بعض سلف کا قول ہے کہ جب عرفہ کا روز جمعہ کے دن پڑتا ہے تو عرفات کے سب حاضرین کو اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے اور عرفہ کو جمعہ کا پڑنا دنیا میں بہ
 دنوں سے افضل ہے۔ انہیں انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج و داع کیا اور آپ عرفات کے میدان ہی میں تھے کہ یہ آیت اتری۔ ایوم الکملت
 لکم دینیکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا اہل کتاب کہہ کہ یہ آیت اگر سہرا تری تو جس روز اتری ہم اس روز کو عید مقرر کرتے حضرت عرفہ
 سے ارشاد فرمایا کہ میں گواہی دینا ہوں کہ یہ آیت دو عیدوں کے دن میں اتری یعنی عرفہ کے دن اور جمعہ کے روز انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اسوقت
 اتری کہ آپ عرفات پر تشریف رکھتے تھے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہم اغفر للحاج و لمن استغفرہ الحاج اور مردی ہے کہ علی بن موفی نے انحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی طواف سے چند حج کیے وہ کہتے ہیں کہ میں نے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ مجھ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے
 ابن موفی تو نے میری طواف سے حج کیا میں نے عرض کیا کہ ہاں پھر فرمایا کہ تو نے میری طرف سے لیکھا کیا میں نے عرض کیا کہ ہاں ارشاد فرمایا کہ
 اُسکا بدلہ میں قیامت میں تجھ کو دو ٹکڑا کہ ابھی خلقت حساب کی سختی میں ہوگی اور میں تیرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کر دوں گا اور تجاہد اور دوسرے
 عمل سے فرمایا کہ حاجی جب مکہ منظر میں آئے ہیں تو فرشتے اونٹوں کے سواروں کو تو سلام کرتے ہیں اور گدھوں کے سواروں سے مصافحہ کرتے ہیں
 اور پیادہ لوگوں سے بھنگیر مہر لیتے ہیں۔ اور حضرت حسن بصری رح کا قول ہے کہ جو شخص رمضان کے بعد حرم سے یا غزوہ جہاد کے بعد یاج کے بعد مدینہ
 مرتا ہے۔ اور حضرت عمر نے فرمایا کہ حاجیوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور ذی حجہ اور محرم اور صفر اور ربیع الاول کی بیسیویں تک میں خشک
 سیوے وہ مغفرت کی درخواست کریں اسکی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور اکابر ملت کا یہ دستور تھا کہ غار یون کو خدمت کرنے کو ساتھ جاتے تھے اور حاجیوں
 کے لیے کو جاتے اور انکی دونوں آگہوں کے درمیان پشالی پر بوسہ دیتے اور کہتے اپنے لیے دعا مانگو اتنے اور بیشتر اس سے کہ وہ مرکب گناہ ہوں
 یہ باتیں کر گزرتے۔ اور ابن موفی سے مروی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ میں نے ایک سال حج کیا اور عرفہ کی شب کو منشا کی مسجد حبیف میں ٹھہرایا میں نے
 خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آسمان سے منبر لیا س پہنچے ہر سے اترے اور ایک نے دوسرے کو عبد اللہ لکھ پکارا دوسرے نے کہا کہ لیکھا اول
 نے بوجھا کہ ٹکڑا حرام ہے کہ اس سال میں ہمارے پروردگار کے گھر کا کتنے لوگوں نے حج کیا دوسرے نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں اول نے کہا کہ چھ لاکھ آدمی
 حج کیا ہے اب ٹکڑا معلوم ہے کہ اتنے میں سے کتنوں کا حج مقبول ہوا ہے دوسرے نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں اول نے کہا کہ ان میں سے صرف
 ایک سو کا حج مقبول ہوا ہے یہ کہہ کر وہ دونوں آسمانوں کی طرف اٹھنے یہاں تک کہ میری نظر سے غائب ہو گئے میں خوف زدہ جاگا اور نہایت
 طاری ہوا اور مجھے اپنی فکر ہوئی اور دل میں کہا کہ جب حج آدمیوں ہی کا حج مقبول ہوا ہے تو میں ان میں کمان ہونگا جب
 ہو جاتی ہے اور بعد ہی سے شجر حرام کے پاس رات کو رہا تو یہی فکر تھا کہ آدمی اس کثرت سے ہیں اور حج اتنے ٹھوڑے لوگوں کا مقبول
 بعض عارفوں نے اپنے شاگردوں کو بھی دونوں فرشتے اپنی پہلی سر رتوں پر اترے اور ایک نے دوسرے کو پکار کر وہی تقریر سابق پچھرتی کہ مجھے معلوم نہیں
 تو یہ تو مقدمہ ہو ہی ہوا سوچو کہ اگر وہاں سے کیا حکم دیا ہے اُسے کہا کہ مجھے معلوم نہیں کہا کہ اللہ جل شانہ نے حج آدمیوں میں سے ہر ایک کو ایک ایک
 نہ زیادہ ہوگی اس نظر سے کہ اگر وہاں سے کیا حکم دیا ہے اُسے کہا کہ مجھے معلوم نہیں کہا کہ اللہ جل شانہ نے حج آدمیوں میں سے ہر ایک کو ایک ایک
 میں وہ جیسے محبت زیادہ کر لگا اور اگر وہاں سے کیا حکم دیا ہے اُسے کہا کہ مجھے معلوم نہیں کہا کہ اللہ جل شانہ نے حج آدمیوں میں سے ہر ایک کو ایک ایک
 شرک سے بچانا ہے اس لیے کہ عارفوں کو یہ معلوم ہے کہ رات کو میں نے رب العزت جل شانہ کو خواب میں دیکھا کہ فرماتا ہے
 میں شرک ہے۔ بعض اکابر کا قول ہے کہ

۱۲ روزی سے نہایت اہم و کثیر احادیث سے روایت کیا گیا ہے اور بعض احادیث میں اس کا حکم برزائیت الہیہ ہے

Handwritten text in Arabic script, likely a continuation of the manuscript's content, written in a cursive style.

[illegible][illegible]

ضلع مین حاشیہ زمین حج اور مکہ ایک ساتھ کر کے کو ۱۲

دوسری فصل شروع سفر سے ہوتے آئے تک کے اعمال نامہ کی ترتیب میں اور انہیں دس باب ہیں۔

سلاسان نکلنے کے آغاز سے اتمام تک کی سنتوں کے ذکر میں اور وہ آٹھ باتیں ہیں اول ان سے متعلق ہر کہ ارادہ سفر کے وقت اول تو یہ کہے اور جن کے لئے ہے ہوں انکو واپس کر دے اور فرموا ہوں کے فرض چکا دے اور جن لوگوں کا کلمہ اور خیر اپنے ذمہ ہو انکا فقہ پھر تک کے ایام کامیاب کر دے اور جو امانت کسی کی ہو وہ اسکے حوالے کرے اور مال میں سے حلال اور پاکیزہ اسقدر باندھے کہ بادلے اور آئے کو کافی ہو چکی کی نوبت نہ آوے بلکہ ایسی طرح ہو کہ فقہ اور فقر کے ساتھ بھی بشرط کفایت سلوک کر سکے اور اپنے نکلنے سے پیشتر کچھ خیرات کرے اور اپنے لیے ایک مضبوط جلازور مول ہے جو کمزور نہ ہو اگر یہ کرے گا کہ یہ کی صورت میں مالکیت تو ہے سب خیروں کا نام ہے دلو سے جلازور منظور ہوں خود بخود ہی ہوں یا بہت تاکہ انکی رضا مندی حاصل ہو جاوے وہم سفر کے رفیق کے متعلق ہر کہ راہ کے لیے ایک ساتھی ایسا تلاش کرے جو نیکی اور خیر دوست اور خیر کا مددگار ہو کلا کر یہ جو بے تودہ یا دولاوے اور اگر یہ یاد کرے تودہ مدد کرے اگر یہ نامری کرے تودہ شجاعت دلاوے اگر عاجزی کرے تودہ قوت دلاوے اگر اسکے دل تنگ ہو تودہ صبر برآوے کرے پھر اپنے رفیق جو سفر میں نہ جاوے انکے اور اپنے بھائیوں اور بھائیوں سے رخصت ہو اور انکی دعا کا طالب ہو کہ اللہ تعالیٰ انکی دعائیں خیر و برکت کرنا ہی اور رخصت ہونے میں سنت یہ ہر کہ گئے استودع اللہ دینک و امانک و خواتیم ملک اور آنحضرت صلعم مسافر کو یہ الفاظ فرمایا کرتے تھے فی حفظہ اللہ و کفہ و زد و کد اندر انقوی و جنبک الروے و غفر ذنک و وجبک لخی انا تو جہت سو ہم گھر سے نکلنے کے متعلق ہر جب نکلنے کا ارادہ کرے تو چاہیے کہ اول دو گانہ نماز پڑھے اول رکعت میں بعد الحمد کے سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص اور سلام کے بعد اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اخلاص کامل اور نیت صادق سے دعا مانگے کہ ائی تو ہی سفر میں ہمارا ساتھی ہو اور تو ہی ہمارے گھر اور مال اور اولاد اور یاروں میں نائب اور محافظ ہو کہو اور انکو ہر ایک آفت اور مصیبت سے بچانا اور ائی ہم اس سفر میں تجھ سے نیکی اور پرہیزگاری کی درخواست کرنے ہیں اور ایسا عمل مجھے ہووے جس سے تو راضی ہو ائی ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ زمین کو ہمارے لیے طے کر دینا اور سفر کو ہم پر آسان کرنا اور ہمارے سفر میں ہمارے بدن اور ہمارے دین اور مال کی سلامتی نصیب کرنا اور اپنے گھر کی اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت تک نہ کہو جو پناہ ائی ہم تجھ سے سفر کی سختی اور بڑی طرح کو ٹیٹے اور گھر و اولاد اور مال اور اولاد اور یاروں کے لیے حال میں دیکھنے سے پناہ مانگتے ہیں ائی کہو اور انکو اپنی حفاظت میں لے اور ہم سے اور ان سے اپنی نعمت مست چھین اور جو آرام کہو اور انکو تو نے دے رکھا ہر اسکو مست بدل چہارم جب گھر کے دروازے پہنچے تو کہے بسم اللہ و طمٹ علی امد لا حول و لا قوۃ الا باللہ رب اعوذ بک ان اضل و اضل و اذل و اذل و اظلم و اظلم و اجمل و اجمل علی ائی میں اگر کی راہ سے اور اتر اسے اور نمود اور شہرت کے لیے نہیں نکلا ہوں بلکہ میرے غضب سے خوف کر کے قبری رضا جوئی کے لیے اور میرے فرض کے ادا کرنے اور میرے نیکی کی سنت کی پیروی کرنے کو اور میرے دیدار کے شوق میں نکلا ہوں۔ اور جب چلے تو یہ دعا پڑھے اللہم بک انتشرت و علیک توکلت

ہو جاتی ہو اور بدی بعض عارفوں نے اپنے شاگرد تو یہ تو مقصود ہی ہو اسوجہ سے زیادہ ہوگی اس نظر سے کہ میں وہ تجھ سے محبت زیادہ کر لگا اور شکر سے بچا تاہو اسلیئے کہ عارفوں میں شکر ہو بعض اکابر کا قول ہے

محدثی تو جسے کچھ توفیق کا اور کچھ سے پرہیز گناہ اور سائنے کچھ بوجہ کے ہمارے میں جانوں ۱۲

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله الطيبين
الطاهرين

الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله الطيبين
الطاهرين

الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله الطيبين
الطاهرين

الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله الطيبين
الطاهرين

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

۱
 ۲
 ۳
 ۴
 ۵
 ۶
 ۷
 ۸
 ۹
 ۱۰
 ۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

بایں ہفتہ بیان وقت کے بعد کے اعمال یعنی مزدلفہ میں رہنے اور جبرون کو نکل کر مارنے اور ذبح کرنے اور بال منڈانے اور طواف کرنے کے ذکر میں جب آفتاب نہ نکلے تو چاہیے کہ وقار اور اکرام کے ساتھ رہے گھر سے یا اوٹ کو دوڑاؤے زمین جیسے بعض لوگوں کا دستور ہے کہ نیکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کے گھر سے اور اونٹ کے چھپانے سے منع فرمایا ہے اور ارشاد کیا کہ اللہ سے ڈرو اور اچھی طرح چلو کہ نہ ضعیف آدمی کھو نہ دو اور نہ مسلمان کو ایذا دو۔ اور جب مزدلفہ میں پہنچے تو اسکے لیے ہمارے اسلئے کہ مزدلفہ حرم میں سے ہے اس جہت سے اس میں نہ بکرو داخل ہونا چاہیے اور اگر اس میں پیادہ ہو کر داخل ہو تو اور بھی افضل اور حرم کی عزت کے مناسب تر ہے اور راستہ میں لیک پکار کر کہتا چلے اور جب مزدلفہ میں پہنچے تو کہے اللہ ان ہذہ مزدلفۃ مجتہ فیہا السنۃ مختلفۃ لسانک حواجج مؤتلفۃ فاجتنب من دعاک فاستجبت لہ کو توکل علیک تکلفیہ پھر مزدلفہ میں عشا کے وقت میں مغرب اور عشا ایک اذان اور دو تکبیروں سے اٹھ پڑھے اور عشا کو قصر کرے اور دونوں فرضوں کے درمیان میں کوئی نفل نہ پڑھے مگر مغرب اور عشا کی نفلین اور در بعد دونوں فرضوں کے پڑھے پہلے مغرب کی نفلین پڑھے پھر عشا کی جیسے فرض پڑھی تھی اور اسی طرح جو شخص سفر میں نماز جمع کر لے وہ نفلوں کو ادا کرے کہ سفر میں نفلوں کا چھوڑ دینا ظاہر الفقہاء میں ہے اور انکو اسکے اوقات پر ادا کرنے کا حکم دینا خالی از حصر نہیں علاوہ ان فرضوں کے تاج و پہنکے اور ہڈیاں و پٹنگے پس جس صورت میں کہ ایک نیم سے فرضوں کے ساتھ میں نفل کو ادا کرنا درست ہے تو حج کے لحاظ سے فرضوں کی تبعیت میں انکا ادا کرنا بطریق اولی جائز ہوگا اور نوافل کا فرضوں سے بعض حکام میں جدا ہونا مثلاً انکا ادا کرنا سواری پر جائز ہونا کچھ اس امر کا مانع نہیں کیونکہ ہم تو اشارہ کر چکے کہ تبعیت اور حاجت کے باعث انکو اس طرح ادا کرنا چاہیے۔ پھر اس رات مزدلفہ میں رہے اور یہ رات کو نہناج کے اعمال میں سے ہے اور اگر کوئی شخص آدھی رات سے پیشتر وہاں سے چلا جاوے اور رات کو نہ رہے تو اس پر دم لازم آوے گا اور اس رات کو درود وظائف میں کا شتا عمدہ ثواب کی چیزوں میں سے ہے لیکن ملکہ ہو سکے پھر جب آدھی رات ہو جاوے تو کوچ کی تباری شروع کرے اور بیان سے کنکرین جبرون کے لیے اٹھالے کہ بیان نرم پھر چن اور نہر کنکرین لیوے کہ بقدر حاجت اتنی ہی ہوئی اور اگر پڑنے کے احتمال سے زیادہ بھی لے لیوے تو کچھ مضائقہ نہیں اور کنکرین ہلکی ہوئی چاہئیں کہ اٹھائی کی پور پر آسکیں۔ پھر نماز صبح اندھیرے میں پڑھے اور اپنی راہ لے بیان تک کہ جب مشعر الحرام پر پہنچے جو مزدلفہ کا آخر ہے تو وہاں ٹھہر جاوے اور خوب روشنی ہو جائے تک دعا مانگے اور کہے اللہ یحیی المشعر الحرام و یلبیت الحرام و الی شہ الحرام و الکرن و الہ مقام بلغ روح محمدنا النبیۃ و السلام و اذلت دار السلام یا ذا الجلال و الاکرام پھر وہاں سے آفتاب نکلنے سے پہلے چلے اور جب اس جگہ پہنچے جسکو رادی مختصر کہتے ہیں تو مستحب ہے کہ سواری کو ہانکے بیان تک کہ اس میدان کے عرض کو طے کر جاوے اور اگر پیادہ ہو تو قدم تیز کر کے چلے اور جب سے صبح دسویں کی ہو جاوے لیک میں تکبیر کو لا دیوے لینے کبھی لیک کے اور کبھی تکبیر بیان تک کہ منی میں پہنچے اور جبرات آبادین میں تین تین ہیں پس پہلے اور دوسرے سے بڑھ جانا چاہیے کہ دسویں کو انکے ساتھ کوئی کلام متعلق نہیں اور جب جبرہ عقبہ پر پہنچے ہو جاتی ہے اور سیدتی کا ہوا تو جبرہ مذکور کو کنکرین مارے یہ عجز قبلہ رخ آدمیوں کے دہنے طرف رستہ میں پہاڑ کے نیچے ہے اور کنکرین مارنے بعض خائفوں نے اپنے نشانے لگائے ہیں کہ عجمی کچھ معنائتہ نہیں اور سات کنکرین مانگھ اٹھا کر مارے اور لیک کی عوض تکبیر کے اور نہ کنکر کے ساتھ زیادہ ہوگی اس نظر سے کہ وہاں دروغ نہیں ہے۔ بعد لیا بکنا یک و اتباعا نشتہ نیک اور جبہ کنکرین مارے تو لیک و تکبیر دونوں میں وہ جسے محبت زیادہ کر لیا اگر اس میں شک ہے پھر ان کے عبادت کے میں شرک ہے پھر ان کے عبادت کے میں شرک ہے۔ بعض انکا یہ قول ہے

بایں ہفتہ بیان وقت کے بعد کے اعمال یعنی مزدلفہ میں رہنے اور جبرون کو نکل کر مارنے اور ذبح کرنے اور بال منڈانے اور طواف کرنے کے ذکر میں جب آفتاب نہ نکلے تو چاہیے کہ وقار اور اکرام کے ساتھ رہے گھر سے یا اوٹ کو دوڑاؤے زمین جیسے بعض لوگوں کا دستور ہے کہ نیکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کے گھر سے اور اونٹ کے چھپانے سے منع فرمایا ہے اور ارشاد کیا کہ اللہ سے ڈرو اور اچھی طرح چلو کہ نہ ضعیف آدمی کھو نہ دو اور نہ مسلمان کو ایذا دو۔ اور جب مزدلفہ میں پہنچے تو اسکے لیے ہمارے اسلئے کہ مزدلفہ حرم میں سے ہے اس جہت سے اس میں نہ بکرو داخل ہونا چاہیے اور اگر اس میں پیادہ ہو کر داخل ہو تو اور بھی افضل اور حرم کی عزت کے مناسب تر ہے اور راستہ میں لیک پکار کر کہتا چلے اور جب مزدلفہ میں پہنچے تو کہے اللہ ان ہذہ مزدلفۃ مجتہ فیہا السنۃ مختلفۃ لسانک حواجج مؤتلفۃ فاجتنب من دعاک فاستجبت لہ کو توکل علیک تکلفیہ پھر مزدلفہ میں عشا کے وقت میں مغرب اور عشا ایک اذان اور دو تکبیروں سے اٹھ پڑھے اور عشا کو قصر کرے اور دونوں فرضوں کے درمیان میں کوئی نفل نہ پڑھے مگر مغرب اور عشا کی نفلین اور در بعد دونوں فرضوں کے پڑھے پہلے مغرب کی نفلین پڑھے پھر عشا کی جیسے فرض پڑھی تھی اور اسی طرح جو شخص سفر میں نماز جمع کر لے وہ نفلوں کو ادا کرے کہ سفر میں نفلوں کا چھوڑ دینا ظاہر الفقہاء میں ہے اور انکو اسکے اوقات پر ادا کرنے کا حکم دینا خالی از حصر نہیں علاوہ ان فرضوں کے تاج و پہنکے اور ہڈیاں و پٹنگے پس جس صورت میں کہ ایک نیم سے فرضوں کے ساتھ میں نفل کو ادا کرنا درست ہے تو حج کے لحاظ سے فرضوں کی تبعیت میں انکا ادا کرنا بطریق اولی جائز ہوگا اور نوافل کا فرضوں سے بعض حکام میں جدا ہونا مثلاً انکا ادا کرنا سواری پر جائز ہونا کچھ اس امر کا مانع نہیں کیونکہ ہم تو اشارہ کر چکے کہ تبعیت اور حاجت کے باعث انکو اس طرح ادا کرنا چاہیے۔ پھر اس رات مزدلفہ میں رہے اور یہ رات کو نہناج کے اعمال میں سے ہے اور اگر کوئی شخص آدھی رات سے پیشتر وہاں سے چلا جاوے اور رات کو نہ رہے تو اس پر دم لازم آوے گا اور اس رات کو درود وظائف میں کا شتا عمدہ ثواب کی چیزوں میں سے ہے لیکن ملکہ ہو سکے پھر جب آدھی رات ہو جاوے تو کوچ کی تباری شروع کرے اور بیان سے کنکرین جبرون کے لیے اٹھالے کہ بیان نرم پھر چن اور نہر کنکرین لیوے کہ بقدر حاجت اتنی ہی ہوئی اور اگر پڑنے کے احتمال سے زیادہ بھی لے لیوے تو کچھ مضائقہ نہیں اور کنکرین ہلکی ہوئی چاہئیں کہ اٹھائی کی پور پر آسکیں۔ پھر نماز صبح اندھیرے میں پڑھے اور اپنی راہ لے بیان تک کہ جب مشعر الحرام پر پہنچے جو مزدلفہ کا آخر ہے تو وہاں ٹھہر جاوے اور خوب روشنی ہو جائے تک دعا مانگے اور کہے اللہ یحیی المشعر الحرام و یلبیت الحرام و الی شہ الحرام و الکرن و الہ مقام بلغ روح محمدنا النبیۃ و السلام و اذلت دار السلام یا ذا الجلال و الاکرام پھر وہاں سے آفتاب نکلنے سے پہلے چلے اور جب اس جگہ پہنچے جسکو رادی مختصر کہتے ہیں تو مستحب ہے کہ سواری کو ہانکے بیان تک کہ اس میدان کے عرض کو طے کر جاوے اور اگر پیادہ ہو تو قدم تیز کر کے چلے اور جب سے صبح دسویں کی ہو جاوے لیک میں تکبیر کو لا دیوے لینے کبھی لیک کے اور کبھی تکبیر بیان تک کہ منی میں پہنچے اور جبرات آبادین میں تین تین ہیں پس پہلے اور دوسرے سے بڑھ جانا چاہیے کہ دسویں کو انکے ساتھ کوئی کلام متعلق نہیں اور جب جبرہ عقبہ پر پہنچے ہو جاتی ہے اور سیدتی کا ہوا تو جبرہ مذکور کو کنکرین مارے یہ عجز قبلہ رخ آدمیوں کے دہنے طرف رستہ میں پہاڑ کے نیچے ہے اور کنکرین مارنے بعض خائفوں نے اپنے نشانے لگائے ہیں کہ عجمی کچھ معنائتہ نہیں اور سات کنکرین مانگھ اٹھا کر مارے اور لیک کی عوض تکبیر کے اور نہ کنکر کے ساتھ زیادہ ہوگی اس نظر سے کہ وہاں دروغ نہیں ہے۔ بعد لیا بکنا یک و اتباعا نشتہ نیک اور جبہ کنکرین مارے تو لیک و تکبیر دونوں میں وہ جسے محبت زیادہ کر لیا اگر اس میں شک ہے پھر ان کے عبادت کے میں شرک ہے پھر ان کے عبادت کے میں شرک ہے۔ بعض انکا یہ قول ہے

بایں ہفتہ بیان وقت کے بعد کے اعمال یعنی مزدلفہ میں رہنے اور جبرون کو نکل کر مارنے اور ذبح کرنے اور بال منڈانے اور طواف کرنے کے ذکر میں جب آفتاب نہ نکلے تو چاہیے کہ وقار اور اکرام کے ساتھ رہے گھر سے یا اوٹ کو دوڑاؤے زمین جیسے بعض لوگوں کا دستور ہے کہ نیکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کے گھر سے اور اونٹ کے چھپانے سے منع فرمایا ہے اور ارشاد کیا کہ اللہ سے ڈرو اور اچھی طرح چلو کہ نہ ضعیف آدمی کھو نہ دو اور نہ مسلمان کو ایذا دو۔ اور جب مزدلفہ میں پہنچے تو اسکے لیے ہمارے اسلئے کہ مزدلفہ حرم میں سے ہے اس جہت سے اس میں نہ بکرو داخل ہونا چاہیے اور اگر اس میں پیادہ ہو کر داخل ہو تو اور بھی افضل اور حرم کی عزت کے مناسب تر ہے اور راستہ میں لیک پکار کر کہتا چلے اور جب مزدلفہ میں پہنچے تو کہے اللہ ان ہذہ مزدلفۃ مجتہ فیہا السنۃ مختلفۃ لسانک حواجج مؤتلفۃ فاجتنب من دعاک فاستجبت لہ کو توکل علیک تکلفیہ پھر مزدلفہ میں عشا کے وقت میں مغرب اور عشا ایک اذان اور دو تکبیروں سے اٹھ پڑھے اور عشا کو قصر کرے اور دونوں فرضوں کے درمیان میں کوئی نفل نہ پڑھے مگر مغرب اور عشا کی نفلین اور در بعد دونوں فرضوں کے پڑھے پہلے مغرب کی نفلین پڑھے پھر عشا کی جیسے فرض پڑھی تھی اور اسی طرح جو شخص سفر میں نماز جمع کر لے وہ نفلوں کو ادا کرے کہ سفر میں نفلوں کا چھوڑ دینا ظاہر الفقہاء میں ہے اور انکو اسکے اوقات پر ادا کرنے کا حکم دینا خالی از حصر نہیں علاوہ ان فرضوں کے تاج و پہنکے اور ہڈیاں و پٹنگے پس جس صورت میں کہ ایک نیم سے فرضوں کے ساتھ میں نفل کو ادا کرنا درست ہے تو حج کے لحاظ سے فرضوں کی تبعیت میں انکا ادا کرنا بطریق اولی جائز ہوگا اور نوافل کا فرضوں سے بعض حکام میں جدا ہونا مثلاً انکا ادا کرنا سواری پر جائز ہونا کچھ اس امر کا مانع نہیں کیونکہ ہم تو اشارہ کر چکے کہ تبعیت اور حاجت کے باعث انکو اس طرح ادا کرنا چاہیے۔ پھر اس رات مزدلفہ میں رہے اور یہ رات کو نہناج کے اعمال میں سے ہے اور اگر کوئی شخص آدھی رات سے پیشتر وہاں سے چلا جاوے اور رات کو نہ رہے تو اس پر دم لازم آوے گا اور اس رات کو درود وظائف میں کا شتا عمدہ ثواب کی چیزوں میں سے ہے لیکن ملکہ ہو سکے پھر جب آدھی رات ہو جاوے تو کوچ کی تباری شروع کرے اور بیان سے کنکرین جبرون کے لیے اٹھالے کہ بیان نرم پھر چن اور نہر کنکرین لیوے کہ بقدر حاجت اتنی ہی ہوئی اور اگر پڑنے کے احتمال سے زیادہ بھی لے لیوے تو کچھ مضائقہ نہیں اور کنکرین ہلکی ہوئی چاہئیں کہ اٹھائی کی پور پر آسکیں۔ پھر نماز صبح اندھیرے میں پڑھے اور اپنی راہ لے بیان تک کہ جب مشعر الحرام پر پہنچے جو مزدلفہ کا آخر ہے تو وہاں ٹھہر جاوے اور خوب روشنی ہو جائے تک دعا مانگے اور کہے اللہ یحیی المشعر الحرام و یلبیت الحرام و الی شہ الحرام و الکرن و الہ مقام بلغ روح محمدنا النبیۃ و السلام و اذلت دار السلام یا ذا الجلال و الاکرام پھر وہاں سے آفتاب نکلنے سے پہلے چلے اور جب اس جگہ پہنچے جسکو رادی مختصر کہتے ہیں تو مستحب ہے کہ سواری کو ہانکے بیان تک کہ اس میدان کے عرض کو طے کر جاوے اور اگر پیادہ ہو تو قدم تیز کر کے چلے اور جب سے صبح دسویں کی ہو جاوے لیک میں تکبیر کو لا دیوے لینے کبھی لیک کے اور کبھی تکبیر بیان تک کہ منی میں پہنچے اور جبرات آبادین میں تین تین ہیں پس پہلے اور دوسرے سے بڑھ جانا چاہیے کہ دسویں کو انکے ساتھ کوئی کلام متعلق نہیں اور جب جبرہ عقبہ پر پہنچے ہو جاتی ہے اور سیدتی کا ہوا تو جبرہ مذکور کو کنکرین مارے یہ عجز قبلہ رخ آدمیوں کے دہنے طرف رستہ میں پہاڑ کے نیچے ہے اور کنکرین مارنے بعض خائفوں نے اپنے نشانے لگائے ہیں کہ عجمی کچھ معنائتہ نہیں اور سات کنکرین مانگھ اٹھا کر مارے اور لیک کی عوض تکبیر کے اور نہ کنکر کے ساتھ زیادہ ہوگی اس نظر سے کہ وہاں دروغ نہیں ہے۔ بعد لیا بکنا یک و اتباعا نشتہ نیک اور جبہ کنکرین مارے تو لیک و تکبیر دونوں میں وہ جسے محبت زیادہ کر لیا اگر اس میں شک ہے پھر ان کے عبادت کے میں شرک ہے پھر ان کے عبادت کے میں شرک ہے۔ بعض انکا یہ قول ہے

چند روزی که در آنجا بودم

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

[illegible]

روز اکس کنارین پہلوان کی طرح تین جیروں پر مارے اسکے بعد اختیار پر چاہے منی میں ٹھہرے چاہے مکہ کو لوٹ آوے اگر کتاب کے ڈوبنے سے پیشتر منے سے آئے ہوں گے تو اس پر کچھ لازم نہ آویگا اور اگر رات ہونے تک ٹھہرا رہا تو اس صورت میں اسکو باہر جانا جائز نہیں بلکہ رات کو منی میں ٹھہرے اور تیرہ سو تین کو اکیس شکرین بدست و سبانی مارے اور اگر رات کو نہ بھیگا اور کنکرین نہ ماریگا تو دم دنیا کو دیگا اور اسکے گوشت کو صدقہ کر دے اور جائز ہے کہ جن راتوں میں منے میں شب باش ہو انہیں خانہ کعبہ کی زیارت کرے لیکن اس شرط سے کہ پھر منی میں رہتے ہوئے فرض نمازین امام کے ساتھ مسجد خیف میں پڑھے کہ اسکا ثواب بہت بڑا ہے اور جب منی سے مکہ کو جاوے تو بہتر ہے کہ ٹھہرے اور عصر اور مغرب اور عشاء وہاں پڑھے اور بخیر اس سب سے کہ یہ سب جگہ ہی اور بہت سے صحابہ نے اسکو روایت کیا ہے اور اگر ایسا نہ کریگا اس پر کچھ کفارہ دنیا نہ آوے گا

اٹھواں بیان عمر اور اسکے بعد کے اعمال کے ذکر میں طواف وداع تک۔ جو شخص حج سے پہلے یا پیچھے عمر کرنا چاہے تو اسکو چاہیے کہ نماز احرام کے کپڑے پہنے جس صورت سے کہ حج میں مذکور ہوا اور عمرہ کے میقات سے عمرہ کا احرام کرے اسکے لیے افضل میقات حبرانہ ہے جو مکہ اور طائف کے درمیان میں ایک جگہ ہے بعد اسکے تنعيم پر اسکے بعد حدیبیہ اور احرام کے وقت نیت عمرہ کی کر کے لبیک کے اور سجدہ عائشہ رضین جاکر دو رکعتیں نماز پڑھے اور جو دل چاہے دعا مانگے پھر لبیک کہتا ہوا مکہ میں آوے یہاں تک کہ مسجد حرام میں داخل ہو سجدہ کے اندر گھسکر لبیک کہتا موقوف کرے۔ اور سات پھر سے طواف کر کے سات بار سعی صفا و مردہ کے درمیان کرے جیسے ہم پہلے آن دونوں کو لکھ چکے ہیں اور سعی سے خانہ کعبہ کی بال منڈاؤے اب عمرہ تمام ہو گیا اور جو شخص مکہ میں بھٹرا ہوا ہو اسکو چاہیے کہ عمرہ اور طواف بہت کرے اور خانہ کعبہ کی طرف بہت دیکھا کرے۔ اور جب خانہ کعبہ کے اندر جاوے تو چاہیے کہ دو رکعتیں دونوں ستونوں کے درمیان پڑھے کہ یہ صورت افضل ہے اور کعبہ کے اندر ننگے پاؤں دنقار کے ساتھ داخل ہو کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ تم آج اپنے پروردگار کے گھر میں بھی گئے اٹھو نے فرمایا کہ میں اپنے ان قدموں کو اس قابل تو جانتا ہی نہیں کہ اپنے پروردگار کے گھر کے گرد طواف کروں اس قابل کیسے جانوں کہ اُنھے اس گھر کو یا مال کروں مجھے تو معلوم ہے کہ یہ کہاں کہاں اور کس جگہ تک چلے ہیں اور چاہیے کہ روز نماز کثرت سے پوسے اور اگر ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے کھینچ کر پیوسے دوسرے کی مدد اُس میں نہو اور خوب سیراب ہو کر پیوسے کہ کو کھینچ کر چلو اور یہ دعا پڑھے **اللهم اجعلہ شافعاً من کل داع و سقم و ارضی الاخلاص و الیقین و العافاة فی الدنیا و الآخرة** کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز

نرم الاثر ہے کہ کسی جس مقصود کے لیے پیا جاوے وہ حاصل ہوتا ہے اس لیے دعا مانگنی یہاں سے

نوان بیان طواف و دعا کے ذکر میں جیج اور عمر کے بعد دین میں یہ آوے کہ وطن کو چلیے تو چاہیے کہ اپنے سب کام تمام کرے اور داری کسی کے سب سے پیچھے خانہ کعبہ کی رحمت کو رہنے دے اور اس سے رحمت ہوئے کا طریق یہ ہے کہ حسب مذکورہ بالا اسات پھیرے کا طواف کرے اور اس میں پہل اور اسطباع ذکر کرے اور طواف سے فاتح ہو کر دو رکعتیں مقام کے پیچھے پڑھے اور مزید کا باقی بی کر ملتزم ہو کر آوے اور دعا اور تضرع کرے اور یوں کہ اللہم ان السبت مشک والعید عیدک وابن عبدک وابن اسلمک ملتی علی ما خرت لی من خلقک حتی سیرت لی فی بلادک وبلغت لی نبوتک حتی اقمت لی علی اقتدار مناسکک فان سبت

و جانی ہو اور میری
بعض عارفوں سے اپنے شاگرد
یہ تہہ مقصود ہی ہو اسوجہ
زیارت اور ہائیکہ آداب کے ذکر میں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من زارنی ببی دفا فی نکاحاتہ ان فی فی حیاتی
یادہ ہوگی اس نظر سے کہ

یادہ ہوں اس لئے کہ جسے
ن وہ مجھ سے محبت زیادہ کر لگا
مرک سے بچا تا ہوا سیلے کہ عارف
ن شرک ہر بعض اکابر کا قول

قبلہ عرض کیا کہ یہاں پر ایک اور عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ حضرت علیؑ کے لئے فرمایا اور تیرے قول پر ایمان نہ لائے۔
 اذ ظالموا النفس جاکو کا مستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول وہ اللہ تو بارگاہ الہی ہننے تیرا ارشاد و تیرے امر کی اطاعت کی اور تیرے نبی کے
 پاس آئے اور انکو تیری جناب میں اپنے گناہوں کے باب میں خشکے بوجھ سے ہماری پیچھے کوئی جاتی ہے اپنا شیعہ کیا ہم اپنی لغزشوں سے تائب ہیں اور اپنی
 خطاؤں اور تقصیرات کے معافی پس ہماری توبہ قبول کرو اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے باب میں منظور فرما اور اس حق و منزلت
 کی بدولت جو تیرے نبی کریم کو تیرے پاس حاصل ہے ہر گز تیرے بلند عنایت فرما جو کہ اللہ غفر لہما جبرین والافکار واعفر لہما ولاخواننا الذین سبقونا
 بالايمان اللہ لا یجعل آخر العیدین قبر نیک و من حرک یا ارحم الراحمین پھر روضہ میں جاوے لینے در میان قبر شریف اور منبر کے جو جگہ پر اس میں جاکر دو کتب
 پڑھے اور جتنی ہو سکے بہت سی دعا مانگے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں قبری و منبری روضہ میں رہا میں اللجنۃ و منبری علی حوینی اور منبر کے
 پاس دعا مانگے اور مستحب یہ ہے کہ اپنا ہاتھ نیچے کے زمانہ لینے پایہ پر رکھے جس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کی حالت میں اپنا ہاتھ رکھ لیا کرتے تھے۔
 اور مستحب یہ ہے کہ حجرات کے درجہ میں داخل ہو جائے اور ہر ایک قبر دان کی زیارت کرے یعنی صبح کی نماز مسجد نبوی میں پڑھ کر زیارت کو باہر جاوے اور ظہر
 پھر مسجد شریف میں پڑھے تاکہ کوئی نماز فرض کی جماعت مسجد شریف میں فوت نہ ہونے پاوے اور مستحب یہ ہے کہ ہر روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے
 کے بعد بقیع میں جاوے اور حضرت عثمان غنی رحمہ اور حضرت امام حسن علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرے اور اسی میں قبر حضرت امام زین العابدین اور حضرت
 امام باقر اور حضرت امام جعفر علیہ السلام کی ہر ایک زیارات سے مشرف ہوا اور حضرت فاطمہ زہرا کی مسجد میں نماز پڑھے اور حضرت ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم اور حضرت صفیہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بھی کی قبر دان کی زیارت کرے کہ سب بقیع میں ہیں۔ اور مستحب یہ ہے کہ ہر شنبہ کے روز مسجد قبا
 میں جاکر نماز پڑھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر گز جو کوئی اپنے گھر سے نکلا مسجد قبا میں آوے اور اس میں نماز پڑھے تو اس کے لیے ایک عمرہ کے
 برابر ہوگا۔ اور جاہ اریس کی زیارت کرے کہ میں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لب مبارک اس میں ڈالا یہ کنواں مسجد قبا کے مقفل ہے اس کے
 پانی سے دمنو کر کے پیر پیر سے اور مسجد فتح میں جاوے جو خندق پر ہر اسی طرح سب مساجد اور زیارات کو جاوے اور کہتے ہیں کہ سب زیارات
 اور مسجدین مدینہ پاک کی تیس ہیں اور وہ ان کے باشندے انکو جانتے ہیں تو جب قدر پر جا کے وہ ان کا قصد کرے اور اسی طرح جن کنوؤں سے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے ان پر جاوے اور طلب شفا کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تیرک سمجھ کر ان کے پانی سے سناوے اور پیوے اور
 وہ سب کنوئیں ہیں۔ اور اگر باوجود رحمت کا حق۔ اور اگر ان کے مدینہ منورہ میں ٹھہر سکے تو اسکا بہت بڑا ثواب ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 لا یصبر علی الاوائس و شہداء احد الا کنت الشفیعا یوم القیامۃ اور فرمایا من استطاع ان یموت بالمذنیۃ فلیت فانہ لن یموت بہا احد الا کنت الشفیعا یوم القیامۃ
 پھر جب اپنے کاموں سے فارغ ہوئے اور مدینہ سے نکلنے کا قصد کرے تو مستحب یہ ہے کہ قبر شریف کے پاس آوے اور دعا سے زیارت حسب مذکورہ بالا پھر
 پڑھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہوا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ پھر حضرت کی زیارت سے مشرف ہونا نصیب کرے اور اپنے سفر
 میں سلامت رہنے کی دعا مانگے پھر چھوٹے روضہ میں دو کتبیں نماز پڑھے اور ہر جگہ مسجد کے اندر مقصورہ زیادہ ہونے کے پیشتر آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور ان کا مقام ہے جب مسجد سے باہر نکلے تو اول باباں یا نوٹن باہر رکھے پھر دوسرا نوٹن باہر نکالے اور کہے اللہ صلی اللہ

ہوئے گئے نہ کہ وہ کہہ کر اور یہ سب سلفیوں نے اپنی اور وطن میں پہنچنا سلاسنی کے ساتھ آسان کر دیا اور ہم اور اہل عربین ۱۲

Handwritten text at the top of the page, likely a title or header.

Handwritten text in the main body of the page, consisting of several lines of script.

Handwritten text in the lower section of the page, continuing the script.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or concluding remarks.

Vertical handwritten text on the left margin, likely a commentary or additional notes.

اور ہمیں وجہ انحراف علی اللہ علیہ وسلم نے خاص حج کے باب میں ارشاد فرمایا تھا لیسکے کچھ قصائد اور قافیا اور یہ الفاظ نماز اور روزہ وغیرہ میں ارشاد فرمایا
اور ان سب کے خواہش حکمت الہی کی یہ ہوں کہ خلق کی نجات کو انکے ایسے اعمال سے وابستہ کرے جو انکی طبیعتوں کے خلاف ہوں اور یہ کہ نجات کی
باک شرع کے اختیار میں رہے تاکہ اپنے اعمال میں الفیاد کے طریق اور عبادت کی مقتضیات پر نہ دو کریں اسی لیے ضرور ہوا کہ جن اعمال کی وجہ
پر عقول کو راہنیں ملتی وہ تکریمہ نفوس کے باب میں سب عبادتوں میں سے کامل تر ہوں کیونکہ نفوس کو منفعت سے طبع اور اخلاق سے بغیر نا علمی کا متنا
ہو اور مگر یہ معلوم ہر چنانچہ اپنی سمجھ جائے کہ ان افعال عجیب سے نفوس کا انجیب کرنا اسی سبب سے پیدا ہوا کہ انکو عبادات کے اسرار سے غفلت ہو اور
اس قدر بیان کرنا حاصل کیا کہ سچا نے کے لیے انشاء اللہ کافی ہو اور شوق اس بات کے سمجھنے اور نشان لینے کے بعد ابھرتا ہو کہ گھر خدا سے عزوجل
کا ہی اور اسے اسکو بادشاہی دربار کی طرح بنایا ہو تو جو اس دربار کا قصد کرنا ہو وہ خداوند کریم کا قصد اور زیارت کرنا ہو اور جو شخص دنیا میں اس گھر
کا قصد کرنا ہو شایان ہو کہ اسکی زیارت مصالح شہوار و مقصود زیارت یعنی دیکھنا و دیدار الہی کا مینا و حسین میں لغیب ہو اس سبب سے کہ دنیا میں آنکھ کو بوجہ
مقصود اور دنیا کے یہ استعداد نہیں کہ دیدار الہی کے نور کو قبول کرے اور اسکی تاب لاسکے اور آخرت میں اسکو ایسا کی مدد ملیگی اور غیر دنیا سے محفوظ
رہیگی اس لیے استعداد و نظر اور دیدار کی ہو جاوے گی لیکن تاہم بوجہ خائے کہ یہ قصد کرنے اور اسکی طرف دیکھنے کے بموجب وعدہ خداوند کریم کے اسکو
استحقاق ربانیت کے دیدار کا ہو جاوے گا اب ظاہر ہو کہ شوق دیدار الہی اسکی سبب کا لینے دیدار کتبہ کا شائق کر دینا علاوہ ان زمین عاشق کو مستحق کی
طرف متوجہ چیز کی رغبت ہو ہی کرتی ہو اور کہہ خدا بیتا کے کی طرف متوجہ ہو تو بالضرور آدمی کو صرف اسی نسبت کے لحاظ سے اسکا مشتاق ہونا چاہیے
اور تو اسب کثیر مزین کے حاصل کرنے کو قطع نظر کرنا چاہیے اور ارادہ کے باب میں یہ جانے کہ میں نے اپنے مگر دانون اور وطن کے جدا ہونے کا
اور شہوات اور لذات علیہ رہنے کا قصد اس غرض سے کیا ہو کہ زیارت خائے کہ یہ کی طرف متوجہ ہوں پس اپنے دل میں خائے کہ یہ اور ربانیت کی
قدیمت بڑی سمجھ اور یہ جانے کہ میں نے ایک بڑے رفیع الشان امر کا ارادہ کیا جسکا معاملہ خطرناک ہو اور جو کوئی بڑی بات کا طالب ہو نا ہو وہ بڑے
خطرے میں پڑتا ہو اور چاہیے کہ اپنے ارادہ کو خالص اللہ کے لیے کر دے اور بیا اور شہرت سے دور رکھے اور خوب دل میں نشان لے کہ ارادہ
اور عمل میں سے بجز خالص کے اور مقبول نہ ہوگا اور نہایت نفو اور بڑی بات ہو کہ آدمی قصد تو بادشاہ کے گھر اور حرم کا کرے اور مقصود انکے سوا دوسرا
ہو ایسے اپنے دل میں ارادہ کو اخلاص کے ساتھ درست کر لینا چاہیے اور اخلاص کی صورت یہ ہو کہ جن باتوں میں رہا اور شہرت ہو کہ نہ کرے کہ
پس ضرور ہوا کہ جو چیز اعلیٰ اور شہرت و اسکو آدمی سے بدنے سے آخر کرے اور قطع غلائی کے معنی یہ ہیں کہ حقوق حقداروں کے حوالہ کرے اور
سب گناہوں سے توبہ خالص خدا بنانے کے لیے کرے اس لیے کہ جو مسئلہ ہو وہ ایک علاقہ ہو اور ایک علاقہ البیاض جیسے کوئی فرخندہ موجود ہو اور
گرمیاں بکثرت ہوں کہ مگر ہو کہ لو کہان جانا ہو کیا شامشاو کے گھر کا ارادہ رکھتا ہو حالانکہ اسکے امر کو اپنے گھر میں بچا نہیں لانا اسکو حقیر جانتا ہو کہ
تعمیل نہیں کرنا کیا تجھے غرض نہیں آئی کہ اسکے سامنے بندہ نگار کی طرح جانا ہو تاکہ تجھے ہٹا دے اور قبول نہ کرے اگر تجھے اپنی زیارت کے
قبول ہونے کی رغبت ہو تو اسکے حکم کی تعمیل کر اور حقوق جو ظلم سے لیے ہوں واپس کر اور اول سب گناہوں سے توبہ کر اور اپنے دل کا علاقہ اور
طرف التفات کرنے سے قطع کرنا کہ تو اسکی طرف اپنے دل کے چہرے سے منوجہ ہر جہت طرح کہ ظاہر حال ہے تو اسکے گھر کا متوجہ ہو اور اگر تو ایسا نہ کرنا
تو اپنے سفر سے بجز اسکے کہ ابتدا میں برج اور مشقت ہو اور انجام کو مردود ہونا اور نکالاجانا لغیب ہو اور کچھ وصول نہ ہوگا۔ اور وطن سے
علاوہ کو ایسی طرح منقطع کرے جیسے کوئی دوان سے اٹھا جانا ہو اور فرض کرے کہ پھر لوٹ کر نہ آوے گا اور اپنے اہل و فرزند کے لیے وصیت لکھ دے
کہ مسافر ہوتے موت ہو تا ہی بجز اس شخص کے کہ خدا بچا دے اور فرج کرنے کے لیے علاقوں کو قطع کرنے وقت یہ یاد کرے کہ سفر آخرت کے
لیے بھی اسکو چھوٹ جاوے گی اس لیے کہ یہ سفر غریب اسکے چلا آتا ہو اور فرج میں جو کچھ کرے اس سے سفر آخرت کی آسانی کی طرح کرے
کہ قرار گاہ اور بازگشت دہی ہو اسی لیے چاہیے کہ سفر فرج کی تیاری کرتے میں سفر آخرت کو دھجے اور توشہ کو حلال کرے و توشہ دینا چاہیے اور

حالا اسکا ترجمہ اور تفسیر یہ ہے کہ میں نے

نہ کہیں کہیں	نہ کہیں کہیں	نہ کہیں کہیں
نہ کہیں کہیں	نہ کہیں کہیں	نہ کہیں کہیں
نہ کہیں کہیں	نہ کہیں کہیں	نہ کہیں کہیں

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

تسے پہلے تھے وہ قرآن مجید کو اپنے پروردگار کے فرمان سمجھتے تھے کہ راستہ کو ان کے معنی سوچتے تھے اور دن کو ان کی تعمیل کیا کرتے تھے۔ اور حضرت ابن مسعودؓ سے فرمایا کہ قرآن کو ان کے پہلے نازل کیا گیا ہو کہ اس کے بموجب عمل کریں لوگوں سے ان کے پڑھنے پڑھانے کو عمل مظہر لایا ہو کہ ایک شخص شروع سے آخر تک قرآن پڑھ جاتا ہو یہاں تک کہ ایک حرف بھی اُس سے نہیں رہتا مگر اُس کے بموجب عمل نہیں کرتا۔ اور حضرت ابن عمرؓ اور جبند بن جہشؓ انہما کی حدیث میں ہے کہ ہماری امتی عمر ہوئی ہم میں سے کسی کو ایمان قرآن سے پیشتر محبت ہوتا تھا کہ جب آنحضرتؐ صلعم پر نازل ہوتی تھی تو اُس سورۃ کے حلال اور حرام کو سیکھتا اور امرو زجر سے واقف ہوتا اور جس مقام پر توقف چاہیے اُسکو جانتا پھر پڑھتا ایسے لوگ دیکھنے لگتے کہ ایسے کسی کو قرآن ایمان سے پیشتر ملتا ہو کہ اللہ سے لیکر آخر تک پڑھ جاتا ہو اور یہ نہیں سمجھتا کہ اس میں امرو زجر کی کوئی آیتیں ہیں اور توقف کس جگہ مناسب ہو کہ اس میں کسی کا ملنا جاتا ہو اور تو رب میں آیا ہو کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہو کہ اے میرے بندے تجھے مجھ سے شرم نہیں آئی کہ اگر تو راہ میں ہوتا ہو اور کسی تیرے بھائی کا خط تیرے پاس آتا ہو تو راہ سے کنارہ چل کر پڑھ جاتا ہو اور خط کو پڑھ کر ایک ایک حرف پڑھتا ہو اور اس میں سے کوئی مطلب تجھ سے نہیں رہتا اور میں نے جو تجھ پر اپنی کتاب اتاری تو دیکھ تیرے لیے کیسا قول کو مشرح فرمایا اور کس طرح ایک بات کو کئی کئی دفعہ ذکر کیا اس لیے کہ تو اُس کے طول اور غرض کو سمجھتا مگر تو اُس سے روگردانی کرتا ہو، علماء میں تیرے نزدیک تیرے کسی بھائی سے بھی کیا گذرا کہ اُس کے خط کو غور سے پڑھے اور میری کتاب کو بے پردائی سے اڑھیرے بندے اگر تیرا کوئی بھائی تیرے پاس بیٹھتا ہو تو تو اُس کی طرف تمام توجہ التفات کر کے ہمہ تن اُس کی گفتگو سنتا ہو اور اگر کوئی بول اُٹھتا ہو یا کوئی اور کام تجھ کو پیش ہوتا ہو تو تو اُس سے اشارہ کر دیتا ہو کہ مظہر وادیکون میں میری طرف متوجہ ہوں اور تجھ سے باتیں کرتا رہوں اور تو اپنے دل سے میری طرف سے روگردان کیا میری قدر اپنے غلو دیکھ اپنے کسی بھائی کے برابر بھی نہیں کرتا

و دوسری فصل تلاوت کے ظاہری آداب کے بیان میں اور وہ دس ہیں۔ ادب اول قاری کے حال میں ہو کہ ہا وضو اور ادب اور وقار کی صورت پر ہو کھڑا ہو یا بیٹھا اور قبلہ رخ کروں جھکا گئے ہونہ چار زاوہر نہ تکیہ لگائے نہ ٹکری صورت پر بیٹھا ہو اور تنہا اسطرح بیٹھے جیسے استاد کے راستہ بیٹھے ہیں اور سب حالتوں سے بہتر یہ ہو کہ قرآن کو نماز کے اندر کھڑا ہو کر سجدہ میں پڑھے کہ یہ تلاوت افضل اعمال میں سے ہے اور اگر کلام مجید کو سب وضو لیٹ کر پڑھیں گے تب بھی قواب تو ملیگا لیکن یہ قواب ہوگا جو وضو سے کھڑے ہو کر ہوتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یأمنون اللہ تعالیٰ باو قودہ اذ علی جنہ ہم ویتفکرون فی خلق السموات والارض اس آیت میں تفریف سب حالتوں کی فرمائی مگر قیام کو اولیٰ کر فرمایا اس کے بعد تنہا کو اس کے بعد لیٹنے کے بعد حضرت علیؑ نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کی تلاوت نماز کے اندر کھڑا ہو کر کرے اس کو ہر صحت کے بدلہ میں تلو نیکیوں کا ثواب ہوگا اور جو شخص نماز کے اندر بیٹھ کر قرآن پڑھے اس کو ہر صحت پر چالیس نیکیوں کا ثواب ہوگا اور جو شخص نماز میں ہو اور وضو سے قرآن پڑھے تو چالیس کا ثواب پاد لگا اور اگر بے وضو پڑھیں گے تو دس نیکیاں ملینگی۔ اور رات کو اگر قیام ہو تو سب میں بہتر اگر کہ رات کے وقت دل کو جو صحت خوب ہوتی ہے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سجدوں کی کثرت دن کو ہوتی ہے اور زیادہ کھڑا رہنا رات کو۔ ادب دوم قرأت کی مقدار کے باب میں کہ بہت اور قلیوٹا پڑھنے میں لوگوں کی حادثات جدا جدا ہو کوئی دن رات میں ایک ختم کرتا ہو اور کوئی دو اور بعض تین ختم تک پہنچا دیتی ہے اور بعض لوگ ایک مہینہ میں ایک ختم کرتے ہیں اور بہتر یہ ہو کہ مقدار قرأت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رشتہ کی طوطی کی طرح کیا جاوے کہ من قرأ القرآن فی اقل من ثلاث لیقہ اللہ اس کی وجہ یہ ہو کہ اس مقدار سے زیادہ پڑھنا تلاوت کا حقد کا مانع ہے اور حضرت عائشہؓ نے جب ایک شخص کو سنا کہ قرآن مجید کو بہت جلد پڑھتا ہے تو فرمایا کہ اس شخص سے نہ تو پڑھنا چھپکارا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمرؓ کو رشتہ فرمایا کہ ایک مہینہ میں ایک ختم کیا کرو اور چند لوگ اصحابؓ میں سے ایسا ہی کیا کرتے تھے کہ ایک مہینہ میں ختم پڑھتے تھے مثلاً حضرت عثمانؓ زید بن ثابتؓ اور ابن مسعودؓ اور ابی بن کعبؓ سب کا یہی دستور تھا غرض کہ ختم کے چار ورستہ ہیں ایک

کے ہیں انھوں نے فرمایا کہ قرآن کا کچھ مفاد نہیں اور فالہ مذکور ہے کہ میں حضرت ابن عربین کے پاس گیا اور انکو دیکھا کہ عرب نے اپنے
قرآن میں تلاوت کرتے ہیں حالانکہ عرب کو پڑھا جانتے تھے اور کہتے ہیں کہ عرب بجا کے نکالے ہوئے ہیں اور اپنے قاریوں کو ادا یا سمجھنے کے قرآن
کے کلمات و حروف گنے اور اسکے حصے برابر کر کے قیاس پیمانی میں تقسیم کیا اور نہ صرف وہی بلکہ غیر تقسیم کیں۔ ادب ختم تمام عقیدہ کو اچھی طرح سمجھ کر فرمایا
تعبیر کرد کہ ہم عقرب بیان کرتے ہیں کہ قرأت سے قصور و تفکر جو پس جیسا بھی طرح فقیر و محکمانہ فکر بد و ملکی اور اسی جہت سے حضرت ام سلمہ نے
جو حضرت عائشہ کی خدمت میں تھیں قرأت کی صفت بیان کی تو کھڑکھڑکھڑا کر فرمایا۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں اگر سورہ بقرہ و آل عمران پڑھ کر
پڑھوں اور انکو سمجھتا ہوں تو اس سے اچھا جانتا ہوں کہ سب قرآن کو جلد جلد پڑھتا ہوں۔ اور یہ بھی انھیں کا یہ شاعر ہے کہ میں اگر انزلزلت اور
انقلاب سمجھ کر پڑھوں تو اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ سورہ بقرہ و آل عمران کو نصیبت ہاؤن۔ اور مجاہد سے کسی نے پوچھا کہ دو شخص نماز میں کھڑے ہوئے
اور برابر ہی کھڑے رہے کہ ایک نے سورہ بقرہ پڑھی اور دوسرے نے تمام قرآن پڑھا تو وہ اب کسکو زیادہ ہوا فرمایا کہ دونوں انھیں کو برابر قرار دیا
اور یاد رکھنا چاہیے کہ شکر پڑھنا اسی سے مستحب نہیں ہے کہ اس کے معنی ہی ہے کہ یہ انکار کفر عری نہ سمجھتا ہو وہ قرآن کے معنی کیسے سمجھتا ہو پھر انکو اسکو
ایسی تعبیر دے لے کہ شکر پڑھنے میں تو قرآن و حرمت قرآن کی زیادہ ہو اور جلد پڑھنے کی نسبت اسکا اثر بھی دل میں زیادہ ہوتا ہے۔ ادب ختم قرأت کے
ساتھ روئے مستحب ہے قرآن کو قرآن کہہ کر پڑھنا اور گریہ کرنا اور گردن سکڑا کر زور دینی صورت بناؤ اور فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں ان قرآن اور صلح مری
لئے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خواب میں قرآن مجید پڑھا آپ نے فرمایا کہ صالح ہے اور قرأت ہوئی ہے اور نماز امان ہے۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے
ہیں کہ جب تم سورہ فہمدا تعالیٰ کا پڑھو تو سجدہ کرنے میں جلدی مت کرو جب تک کہ گریہ نہ کر لو اگر تم میں سے کسی کی آنکھ سے آنسو نہ نکلے تو جا۔ یہی کہ اگر کا
دل زاری کرے۔ اور شگفتہ رونے کی تدبیر یہ ہے کہ اپنے دل پر حزن موجود کر کے روئے سے ہی پیدا ہوتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن حزن
کے ساتھ آتا ہے پس جب تم اسکو پڑھو تو حزن کیا کرو۔ اور حزن کو دل میں موجود کر کے یہ صورت ہے کہ قرآن کی تمہید اور وعید اور حمد و ثناء کو
سویے اور پھر اس کے اور دونوں میں اپنی کوتاہی کو خیال کر کے تو اس سے ضرور ہی حزن اور گریہ آئے گا اگر اس قابل پر بھی صاف دل ہوا ہے
کیطرح حزن اور گریہ دل میں نہ موجود ہو تو حزن و گریہ کے انمول کے لیے روئے کر یہ نہایت بڑی تخی ہے۔ ادب ختم یہ ہے کہ آیات کے حقوق کا
ملاحظہ ہے یعنی جب آیت سجدہ پر گزرتے تو سجدہ کرے یا دوسرے سے سجدہ سے تو جس وقت پڑھنے والا سجدہ کرے اس کا سبب بھی سجدہ ہے کہ اس پر تاکید
مبارک رکھتا ہو اور قرآن مجید میں سجدہ سجدہ ہیں اور سورہ حج میں دو سجدے ہیں اور سورہ ص میں سجدہ نہیں اور ادنیٰ درجہ سجدہ تلاوت کا
یہ ہے کہ اپنی پیشانی زمین پر لگا دے اور کامل سجدہ یہ ہے کہ کعبہ پر سجدہ کرے اور سجدے میں ایسی دعا مانگے جو مناسب آیت سجدہ ہو مثلاً جب آیت
پڑھتے ہو خدا سجدہ و سجود ہم دے ہم الاستسکون تو سجدہ میں یہ دعا مانگے اللہم جھٹلے من اساجدین و جھٹلے جھٹلے جھٹلے و ادعو کوکب ان اکون من
الستسکین جن امرک و علی اولیاءک۔ اور جب یہ آیت پڑھتے تو حزن و ملاوت مانگے اللہم جھٹلے من الیالین
ایکسا لیا شعیب لک۔ اسطرح ہر آیت سجدہ کے موافق سجدہ میں دعا پڑھتے اور سجدہ تلاوت میں نماز کی شرطیں شرماہن یعنی ستر عورت و قتل و
ہونا اور گیسے کا پاک ہونا اور بدن کا حدیث اور نجاست سے طہارت ہونا اور جو شخص سجدے کے سننے کے وقت مبارک نہ رکھتا ہو وہ جو وقت
مبارک کرے اس وقت سجدہ کرے۔ اور بعضوں نے سجدہ تلاوت کے کمال میں یہ کہا ہے کہ اگر خدا کا نیت تحریر کے لیے اسدا کر کے پھر سجدہ
کرے کے لیے اسدا کر کے پھر سجدہ کرے کے لیے اسدا کر کے پھر سلام پھیرے اور بعض پڑھانے والوں نے سجدہ تلاوت میں تشہد کو زیادہ کیا ہے
اور اسکی کہ اصل معلوم نہیں ہوئی ہے اسکا کہ نماز پر قیاس کیا ہو اور اس سجدے کا نماز پر قیاس کرنا سجدہ ہے کیونکہ یہ سجدے کے لیے حکم ہونے
کی جہت سے وارد ہوا ہے تو اس میں لفظ سجدہ ہی کا اتباع چاہیے اور سجدے میں جانے کے لیے اسدا کر کے لانا البتہ شروع کے مناسب ہے اس کے سوا
اور امور میں سجدہ معلوم ہوتا ہے۔ پھر مقتدی کو چاہیے کہ امام کے سجدہ کرنے کے وقت سجدہ کر کے خود اپنی تلاوت کا اقتدار کی حالت میں نہ کرے

Handwritten text in a cursive script, likely a continuation from the previous page, located at the top of the document.

Handwritten text in a cursive script, forming the main body of the document. The text is densely packed and covers most of the page area.

Handwritten text in a cursive script, located at the bottom of the main text block, possibly a concluding section or a separate entry.

Handwritten text in a cursive script, running vertically along the left margin of the page.

جب حضور ﷺ نے دنیا میں آئے تو انہیں تیسویں کی صورت میں پیدا کیا گیا۔ یہ تو ایک عجیب و غریب صورت تھی اور بناوٹ کی حسین و نعلین تھی۔ انہیں جس پر خداوند کا خوف رکھنا چاہئے کہ جن میں آہستہ پر عبادی ہستی اور اگر اس امر کو خوف نہ ہو تو انہیں اپنے سے کسی دوسرے کے پرست میں غفلت ہو تو اس صورت میں پکار کر پڑھنا افضل ہے اس لیے کہ اس میں عمل بہت ہے اور اس کا فائدہ غیر کا نہیں ہے اور خدا پرست کی جو چیز دوسرے کو غیبی ہو گئی وہ اس سے بہتر ہے جو ایک ہی کو ہو جیسے اور ایک وجہ یہ ہے کہ پکار کر پڑھنا قاری کے دل کو ہوشیار کر دیتا ہے اور اس کی ہمت کو قزاق میں نہ کر کے اس کے لیے فتح کر دیتا ہے اور اس کے کان کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے اور غیب کو دفع کر دیتا ہے اور پڑھنے کا مزہ فراہم کرتا ہے اور کان کو آواز آتا ہے اور یہ بھی امید ہوتی ہے کہ کوئی سوتا ہو اور اس کو جاکر پرستے تو اس کی شب بیداری کا باعث بنتے دلائی ہوگا اور بعض اوقات کوئی نازل کیا آدمی اس کو دیکھ کر خوب غفلت سے ہوشیار ہو جائے اور پھر اسے انجیل الازل خیر و بد دل ریزہ قاری کی کیفیت اس کے دل میں نظر آتی ہے اور پھر اس کے دل میں کاشاق ہو جائے اور اس کی قاری کو ان تینوں میں سے کوئی ہو تو پکار کر پڑھنا اچھا ہے اور اگر یہ سب نہیں جے ہو جاوین تو اگرچہ غفلت ہو گا لیکن تینوں کی کثرت سے اعمال پڑھتے ہیں اور ان کا خواب متضاعت ہوتا ہے مثلاً ایک کام میں دین تین ہوں تو اس میں دین خواب ہو گا اور اس بنا پر ہم کہتے ہیں کہ قرآن کو حضرت میں دیکھ کر پڑھنا افضل ہے کیونکہ اس میں ایک کام کا نام اور مصحف کا دیکھنا اور اٹھانا زیادہ ہے اسی وجہ سے اس کا خواب بھی زیادہ ہوگا اور بعضوں نے کہا ہے کہ دیکھ کر قرآن پڑھنا سات گنا خواب رکھنا ہے اس لیے کہ مصحف کا دیکھنا بھی دو عبادت ہے حضرت عثمانؓ اس کثرت سے مصحف میں آواز کرتے تھے کہ در قرآن آپ کے پاس بھٹ گئے تھے اور اگر صحابہ کا یہی دستور تھا کہ دیکھ کر تلاوت کرتے تھے اور یہ بڑا عجیب تھا کہ کوئی دن ایسا گزرے جس میں مصحف کو نہ دیکھ لیں۔ پھر حضرت ایک فقیر حضرت امام شافعیؒ کے پاس سحر کے وقت آئے اور آپ کے سامنے قرآن کھلا ہوا تھا آپ نے اس فقیر سے کہا کہ آؤ پڑھئے مگر قرآن سے روک دیا مجھ کو دیکھ کر میں عشاء پڑھ کر قرآن اپنے سامنے رکھتا ہوں اور صبح تک اس کو نہیں بند کرتا۔ ادب و حکم قرآن کو خوش آوازی سے پڑھنا اور قرأت کو سننا اور اگر کوئی کرحدت کو اتنا نہ دیکھنے کا الفاظ بدل جاوین یا اس کے انتظام میں ابتری ہو جاوے بلکہ ایک خوبی اور نیت کے ساتھ پڑھے کہ سنت پر جتنا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زین القرآن با صدقہ۔ اور فرمایا ما اذن اللہ شیء ما اذن لنبی تعنی بالقرآن۔ اور فرمایا ایسے منا میں لم یمن بالقرآن۔ بعضے اس حدیث سے یہ مراد کہتے ہیں کہ استغنا مقصود ہے اور بعضوں نے کہا کہ اس سے مراد اچھ کا سننا اور اذان سے پڑھنا ہے اور رفت و اذان کے نزدیک صواب کے قریب پچھلے ہی معنی ہیں۔ اور مروی ہے کہ ایک رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہؓ کے پاس بٹھائے اور آپ نے قرآن پڑھا کہ دیر کیوں ہوئی انھوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ایک شخص کی قرأت سننی تھی کہ اس نے زیادہ خوش آوازی سے نہیں سنا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور شریف بجا کر اس شخص کی تلاوت سن کر ٹوٹ آئے اور فرمایا کہ یہ شخص ابو ذرؓ کا مولایہ خدا کا شکر ہے کہ جسے میری امت میں ایسا شخص کیا۔ اور ایک رات حضرت صلعمؓ نے مسجد میں عبد اللہ بن مسعود کی تلاوت سنی اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ رضی اللہ عنہما تھے بہت دیر تک کھڑے رہے پھر حضرت صلعمؓ نے فرمایا ہاں اذن لقرآن غضا لکما انزل فلیقرأ علی قراۃ ابن عم عبد۔ اور کیا آپ نے حضرت ابن مسعودؓ کو فرمایا کہ قرآن مجید سننا انھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ بڑھتا ہی جاتا ہے اور انھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر مجھ کو معلوم ہوتا کہ آپ پڑھتے جاتے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چشم مبارک سے آنسو بہاتے تھے۔ اور کیا آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کا پڑھنا سنا تو فرمایا کہ اس شخص کو ال داد کی مراد میر میں سے کچھ عنایت ہو یا جو خیر حضرت موسیٰ اشعریؓ کو پہنچی انھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر مجھ کو معلوم ہوتا کہ آپ پڑھتے ہیں تو میں آپ کے لیے اور بنا اور سننا اور پڑھنا۔ اور قاری شہید نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ شہید تم ہی ہو جو قرآن کو اپنی آواز سے سننا اور میں نے عرض کیا کہ ہاں فرمایا کہ خدا تعالیٰ مجھ کو جس سے خیر دے گا۔ اور مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جب جمع ہوتے تو اپنے مجمع میں سے ایک شخص سے کہتے کہ تم کوئی سورت قرآن کی پڑھو۔ اور حضرت عمرؓ حضرت

حکم جاری کرنے والا احکام عادل اور گواہ پسندیدہ ہو اسی سے امر ہوتا ہو اور یہی نہیں کرتا ہو باطل کو یہ تاب نہیں کہ حکمت کے کلام کے سامنے ٹھہرے جیسے سایہ آفتاب کی شعاع کے سامنے نہیں ٹھہرتا اور انسانوں کو یہ طاقت نہیں کہ حکمت کی تہ کے پار ہو جاویں جیسے آنکھ کو یہ مقدور نہیں کہ اپنی آنکھوں کو جسم آفتاب کے پار کر دیں لیکن آفتاب کی روشنی سے آنکھ کی قدر ملتا ہے کہ جس سے انکی آنکھوں میں نور آ جاوے اور صرف اپنی حاجات کو معلوم کر لیں غرض کلام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بادشاہ جو جسکا چہرہ معلوم نہیں ہوتا اور اسکا حکم جاری ہو یا آفتاب ہو کہ اسکی روشنی ظاہر ہو اور اسکا عنصر پوشیدہ ہو یا ستارہ روشن ہو کہ بعض اوقات جس شخص کو اسکی چال سے واقفیت نہیں اسکو بھی اُس سے راہ لگائی ہو۔ حاصل یہ کہ کلام نہایت نفیس خزانوں کی کلید ہو اور وہ اب حیات ہو کہ جس نے اس میں سے پیادہ زندہ جاوید ہوا اور ایسی دوا ہو کہ جس نے اسکو نوش جہاں کیا کبھی بیمار نہوا۔ غرض کہ یہ امر جو حکیم نے بیان کیا ہو معنی کلام کے سمجھانے کے لیے ایک شمع ہو اور اس سے زیادہ بیان کرنا علم معاملہ کے مناسب نہیں اسی لیے اسی قدر پرتقصار کیا جاتا ہو۔ دوم کلام کرنے والے کی عظمت کہ قاری کو تلاوت قرآن کے شروع کرنے کے وقت اپنے دل میں متکلم کی عظمت حاضر کرنی چاہیے اور یہ جانتے کہ جو کچھ میں پڑھتا ہوں یہ آدمی کا کلام نہیں اور یہ کہ کلام مجید کی تلاوت میں بہت ملاحظہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا لامستہ الاطہرون۔ اور جس طرح کہ ظاہر جلد قرآن کی اور اس کے ورق اس بات سے محفوظ ہیں کہ آدمی کی جلد بدون ہمارے اسکو لگے اسی طرح اس کے اندر کے معنی بھی بیاعت اسکی عزت و بزرگی کے دل کے اندر بدون ہر طرح کی ناپاکی سے پاک ہونے کے اور نور تقسیم و توفیر سے منور ہونے کے نہیں آسکتے اور جس طرح کہ ہر ایک ہاتھ جلد مصحف کے چھوئے کا شایان نہیں اسی طرح اس کے حروف کی تلاوت کو بھی ہر ایک زبان لیاقت نہیں رکھتی اور نہ ہر ایک دل کو اس کے معانی کے حاصل کرنے کی قابلیت۔ اور اسی جیسی تعظیم کی جہت سے علامہ ابن ابی جبل جب قرآن مجید کو کھولتے تو ہوش ہو جاتے اور کہتے کہ یہ کلام میرے پروردگار کا ہے یہ کلام میرے رب کا ہے۔ خلاصہ یہ کہ کلام کی عظمت سے متکلم کی عظمت ہوتی ہو اور متکلم کی عظمت دل میں نہیں آتی جب تک کہ اس کے صفات اور بزرگی اور افعال میں نمونہ کرین ہیں جبکہ شہادت کے دل میں عرضش اور کرسی اور آسمان اور زمین اور آسمان کے زمین کی چیزیں یعنی جن اور انسان اور حیوانات اور درخت آویں اور جانتے کہ ان سب کا پیدا کرنا والا اور تیر قدرت رکھنے والا اور انکو روزی دینے والا واحد الیکتا ہے اور سب کے سب اس کے قبضہ قدرت میں ہیں اور اس کے فضل و رحمت اور عذاب اور سطوت میں تزدہ ہیں اگر وہ انعام کر دے تو اپنے فضل سے اور عذاب کر دے تو اپنے عدل سے اور اسی کا یہ شاد ہے کہ یہ لوگ اس کے لیے ہیں یا اور تنکو پر وائیں اور یہ لوگ دوزخ کیواستے ہیں اور محکم علیہ و علیہ السلام اس کے عظمت میں بزرگی ہو کہ کسی چیز کی پروردگار ہو اسی کے سونچنے سے متکلم کی عظمت دل میں آتی ہو پھر کلام کی تعظیم اس میں جاگزیں ہو کہ وہ کمال کا حاضر ہونا اس کے عین نفس کا ہونا بعض مفسرین نے یا بھی خدا الکتاب بقوۃ کی تفسیر میں کہا ہے کہ قوت سے مراد کوشش اور اجتہاد ہو اور کتاب قوت ہے۔ اور بعض کا برے کہ اسکو پڑھنے کے وقت اسی کے لیے ہو رہے اور ہمت کو اس میں مصروف کر دے دوسری چیز میں مصروف نہ ہو۔ اور بعض نے یہ بھی کہا کہ جب تم قرآن مجید پڑھتے ہو تم اپنے نفس میں کسی چیز کی یاد کرتے ہو یا نہیں فرمایا کہ بعلالہ ان کے وہ مجھے کوئی جیسے پیاری ہو جسکی بات میں اپنے جی میں کروں اور بعض کا برسلف کا دستور تھا کہ جب کوئی سورہ پڑھتے اور اس میں دل حاضر ہوتا تو اسکو دوبارہ پڑھتے اور یہ صفت حضور دل کی پہلی صفت یعنی کلام کی تعظیم سے پیدا ہوتی ہے کیونکہ جس کلام کو آدمی پڑھتا ہے اسکی تعظیم کر لیا تو اس سے اُنس حاصل کر لیا اور منہارت کا خواہان ہوگا اور اُس سے غافل نہوگا اور قرآن مجید میں وہی چیزیں ہیں جن میں اُنس ہو اور دل لگے بشرطیکہ پڑھنے والا اسکا اہل ہو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ جو قرآن پڑھے وہ دوسری چیز میں فکر کرنے سے اُنس کا طالب ہو قرآن تو خود سیرگاہ اور تاشا کا مقام ہے جو شخص سیر کے مقاموں کا تماشا کرنا ہوگا وہ ان کے سوا اور چیزوں میں متکلم نہ ہو سکتا ہے قرآن میں میدان اور بستان اور مقصود ہے اور عرو سین اور دیوا اور گلزار اور سرزمین ہیں اس طرح کہ سیر

Handwritten text in a cursive script, likely Persian or Urdu, arranged in horizontal lines. The text is dense and covers most of the page area.

Vertical handwritten text on the left margin, likely a commentary or additional notes.

خداوندی وحین نظرہوں میں مراد ہوا۔ وقت میں بارگاہ میں سلام نہ پھرے اور دن کی تمام نفل نمازوں میں بھی ایک نماز نہ کرے کہ بعض علماء کے نزدیک ہے۔ اور امام شافعی کے نزدیک یہ کہ اگر کوئی نماز کے نفل کی طرح دو دو پڑھے اور احادیث کے ہر ایک سے کھلتے ہیں چنانچہ اس باب میں مجھے عہدہ ملا۔ چار سو تین بفضل سے جی اور سو آیت کی ہوتا تھا کہ ان گھڑیوں میں آجکا کو کو گھڑیوں کے بعد ظہر کے فرض جماعت سے پڑھتا تھا۔ پڑھے بھر جا پڑھے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما پڑھے آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی تمام سورہیں پڑھے اور نماز اور تہجد اور تسبیح کیا کرے۔ تاکہ فرض میں یہ سب ہو کہ مسجد میں بیٹھ کر اور نماز پڑھتا تھا۔ کتنا عمدہ اعمال میں سے ہر اور یہ امر پہلے اکابر کا کر رہے تھے۔ اگر کوئی نماز پڑھے تو اس میں داخل ہوتا نمازیوں کی تلاوت کی کچھ کھٹی کی آواز کی طرح سنتا۔ پس اگر گھر پر رہے تو دین سے جو انحضرت کے ذکر میں جمیت زیادہ ہوتی اس صورت میں اس کے حق میں گھر پر چلا جانا افضل ہو کر نہ کہ یہ وقت بھی لوگوں کی غفلت کا وقت ہے تو میں بسر کرنا اس پر جیسا تیسرے وقت میں عمدہ کام کرنا اور جو شخص زوال سے بے غایت سوچتا ہو اسکو اسوقت سونا کو وہ ہوا ایسے کہ دن کو دو بار سونا اچھا نہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ تین یا توں پر اللہ تعالیٰ بہت غصہ کرتا ہے اول ہفتا بدون تعجب کے دوم گھڑیا بدون بھوک کے سوم دن کو سونا بدون شب بیداری کے۔ اور سونے کی مقدار معتدل یہ کہ رات دن کے چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں انہیں سے آٹھ گھنٹے رات سے بہت زیادہ سونا ہوتا ہے اور اگر رات کو آٹھ گھنٹے سوچتا ہو تو پورا کو سونے کے کچھ معنی نہیں ہاں اگر رات کو کم سوا ہو تو دن کو اتنا اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو جاوے کیونکہ آدمی کو یہ کافی ہو کہ اگر ساٹھ برس کی عمر ہو تو بیس برس عمر میں سے کم ہو جاوے اور جس قدر تھے اور جو عمر کی تھی وہ تو ظاہر ہے کہ عمر کی تھی کم ہوئی لیکن اگر بچہ سونا ریح کی غذا ہے جسے کھانا بدن کی غذا ہے اور ذکر اور عبادت میں لگا کر باکل منقطع کر دینا ممکن نہیں اور درمیانی مقدار اسکی آٹھ گھنٹے ہیں اور اس سے کم کرنا بعض اوقات بدن کو مضطرب دیتا ہے اور بعض اوقات دل دالے تو ہو سکتا کہ رفتہ رفتہ اسکا جو کر ہو جاوے اور اضطراب بھی ہونے پاوے۔ اور یہ وقت زیادہ بے وقوفوں میں سے ہے اور تہ جن کو یہ وقت نفع زیادہ ہو اور اتصال کا جو ذکر خدا تعالیٰ نے فرمایا ہو چنانچہ ارشاد فرمایا و تسبیح من فی السموات والارض طوعاً وکرہاً و لا یمل بالعدو ولا یصل انہیں سے ایک یہ وقت ہے۔ اور جس صورت میں کہ جمادات اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرے ہوں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ باوجود عقل کے انواع عبادات سے غافل رہے چھٹا وقت اسوقت سے شروع ہے کہ جب عصر کا وقت داخل ہوتا ہے اور سورہ عصر میں اسی وقت کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے ایک معنی دامن عصر کے جی میں اور وعشا وحین نظرہوں میں عشا سے دو تفسیر دن میں سے ایک کے موجب یہی وقت مراد ہے اور ایسا ہی بالعمی والا شران میں سمجھا جاتا ہے اور اسوقت میں بھر جاوے رکعتوں کے درمیان اذان اور تکبیر عصر کے جیسے ظہر کے فرضوں سے پہلے جاوے رکعتیں پڑھیں اور کوئی نماز نہیں ان جاوے رکعت نفل کے بعد فرض پڑھیں اور جاوے وظیفون مذکورہ سابق میں مصروف ہو یا غناک کہ آفتاب دیواروں کی منڈیوں پر چلا جاوے اور زور پڑ جاوے اور چونکہ اسوقت میں نماز منع ہے تو بہتر ہے کہ تلاوت قرآن کرے اور تامل اور سمجھنے کے ساتھ پڑھے کہ وہ ذکر اور دعا اور فکر سب کو شامل ہو تو ایک تلاوت میں تینوں

و نیز در این کتاب آمده است که

Handwritten text in Arabic script, likely a continuation of the manuscript's content.

دوسری میں سورہہ انعام ہو اور ان میں نہ کوئی گفتگو حاصل ہو نہ اور کوئی کام بلکہ فرضوں کے بعد ہی متصل پڑھے پھر ان دو کے بعد چار رکعتیں پڑھے پھر سرخ شفق کی غائب ہونے تک جو کچھ بن پڑے پڑھے اگر مسجد گھر سے نزدیک ہو اور عشا کے انتظار میں مسجد میں بیٹھے رہنے کا ارادہ نہ تو ان نوافل کو پڑھنے کا مضائقہ نہیں اور اگر عشا کا انتظار کرنا منظور ہو تب مسجد میں پڑھنا افضل ہے بشرطیکہ نمودار تکلف سے بچا ہو دوسرا وقت عشا کے وقت کی گنجائش ہو تو اس کے وقت تک ہو اور یہ وقت اندھیرے کے مستحکم ہونے کا آغاز ہو اور اس وقت تک اس وقت کی قسم کھائی ہو چنانچہ فرمایا اللیل و ما سبق فیہ قسم کر رات کی اور اتنے حیرے کی جو اس میں جمع ہو تا ہو اور فرمایا اتم الصلوٰۃ لعلکم الشمس اے عشق اللیل۔ یعنی نماز کے پڑھنے سے رات کی تاریکی تک اور تاریکی اسی وقت زیادہ ہو تو مستحکم ہو جاتی ہو اور اس وقت کے وظائف کی ترتیب تین باتوں کو: ۱۔ سورہہ بقرہ کے سورہہ بقرہ کے سوا دس رکعتیں پڑھے چار تو فرضوں سے پیشتر تاکہ اذان و تکبیر کے درمیان کا وقت خیر ہو اور دو رکعتیں ہوں اور پھر چار رکعتیں اور ان میں قرآن پڑھیں۔ ۲۔ مخصوص آیتیں پڑھے جیسے سورہہ بقرہ کا شروع اور سورہہ حشر کا آخر اور دوسری اسطیج کی آیتیں۔ ۳۔ دوم یک تیرہ رکعتیں پڑھے کہ اولیٰ سورہہ بقرہ کا شروع و سلم سے مروی ہے کہ آپ نے رات کو زیادہ سے زیادہ اتنی رکعتیں پڑھی ہیں اور ہوشیار رہتے تاکہ فرض تمام ہو جائے اور اتنے پڑھ لیتے ہیں اور قوی آخر شب کے اوقات اختیار کرتے ہیں اور احتیاط اسی میں ہو کہ اول شب آیتیں پڑھیں اور اگر عشا کے بعد پڑھنا چاہیں تو پڑھیں یا نماز کا پڑھنا بھاری پڑھاوے ہاں جس صورت میں کر کچھ لے کر اٹھنا عادت ہو جاوے لے کر آخر شب پڑھیں ان کی عادت کا پڑھنا افضل ہے پھر اس نماز میں مقدار تین سو آیتوں کی ان خاص صورتوں میں سے پڑھنی چاہیے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پڑھا کرتے تھے مثلاً سورہ بقرہ یکس اور اتم سجدہ اور دھان اور ملک اور زمر اور واقعہ اور اگر نماز نہ کر نہ پڑھے تو سونے سے پیشتر ان سب صورتوں کی خواہ بعض کی قراوت کرے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہر شب پڑھا کرتے تھے تین حدیثوں میں مروی ہیں ان میں مشہور ترین سورہ اتم سجدہ اور ملک اور زمر اور واقعہ ہیں اور ایک روایت میں زمر اور بنی اسرائیل ہے اور ایک میں آیت ہے کہ آپ سبحات یعنی حدید اور حشر اور صف اور جمعہ اور ثقیان ہر شب پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان میں ایک آیت ہزار آیتوں سے بہتر ہے اور علماء سبحان کو کچھ قرار دیتے ہیں اور سورہ اعلیٰ کو اول کی پانچ پر زیادہ کرتے ہیں اسوجہ سے کہ حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب اسم ربک اعلیٰ کو محبوب جانتے تھے اور ترکی تین رکعتوں میں تین سو تین سجدہ اسم اور کار فون اور خلاص پڑھا کرتے تھے اور زمر ان سے فارغ ہو کر سبحان الملک القہر وس تین بار ارشاد فرماتے۔ سوتم و ذکر کا پڑھنا کہ سونے سے پہلے پڑھ لینی چاہیے اور پھر عشا کی عادت نہو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ بدو و تر بکلیت کہ بدو و تر بکلیت عادت ہو تو تاخیر و تر افضل ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز دو رکعت ہیں اور جب سجدہ ہو جانے کا جگہ خوف ہو تو ایک رکعت سے اسکو طاق کر دے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وراول شب میں پڑھی اور درمیان میں اور آخر میں بھی اور آپ کے وتر کی ذمت سحر تک پہنچی تھی۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ وتر میں طح پر ہیں چاہو تو وراول شب پڑھو پھر تہجد کی دو رکعتیں پڑھو لیکن یہ سچا اپنے پیشتر کے وتر سے ملکر طاق ہو جاوے لگا اور چاہو تو ایک رکعت سے پڑھو پھر جب آگے لے لو اس میں دو سجدہ رکعت کا رکعت کہ دو پھر آخر شب میں وتر پڑھو اور چاہو سب سے پہلے وتر پڑھو تاکہ آخر نماز وتر ہو جاوے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے اس میں سے اول اور تیسرے طور کا تو مضائقہ نہیں مگر دوسرے قول کے بموجب وتر کے وترنے میں مالمعت اسی ہے اسکو اگر نماز چاہیے اور ایک مطلق روایت بھی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شب میں دو وتر نہیں اور جبکہ اپنے جانے میں تر دو وتر ہو گیا

مذہب کے لئے جو چیزیں ہیں ان میں سے جو چیزیں ہیں ان میں سے

۱۰
 ۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

یا تبادلت میں یا سحان اللہ کہنے میں مستغرق کر دے کہ محرابہ زمین بعض کا وظیفہ ایک دن میں بارہ ہزار دفعہ تسبیح کا تھا اور بعض اُن میں ایسے تھے کہ تیس ہزار بار سحان اللہ کہتے تھے اور بعضوں کا معمول تین سو رکعتوں سے لیکر چھ سو اور ہزار رکعت تک کا تھا اور کم سے کم رکعتیں جو اتنے مروی ہیں وہ دن رات تین سو رکعتیں تھیں اور بعضوں کا وظیفہ کثرت سے قرآن پڑھنے کا تھا کہ کوئی ایک ایک روز میں ایک ختم کرتا تھا اور کسی سے دن میں دو ختم مروی ہیں اور بعض ایسے تھے کہ ایک ایک دن یا قدام رات ایک ہی آیت کے ذکر میں گزار دیتے تھے اور اسی کو بار بار پڑھتے جاتے تھے اور کریم و برہ مکہ معظمہ میں پھرے ہوئے تھے تو ایک روز میں ستر طواف سات پیروں کے کیا کرتے اسی طرح ہر شب میں ستر طواف کرتے تھے اور باوجود اسکے رات میں دو ختم قرآن مجید کے بھی کر لیتے تھے اب اگر اس کا حساب لگاؤ تو دن رات کے طوافوں میں قریب تیس کوس کے تو سافت پڑتی ہو اور ہر سات پیروں کے دور دورہ طواف کی جمع کرنے سے دو سو اسی رکعتیں ہوتی ہیں اور دو ختم قرآن کے ہونے تو بہت بڑی مشقت ہوئی۔ اب اگر یہ کہو کہ وہ وقت کس وظیفہ میں صرف کر لے بہترین تو اس کا حال یہ ہو کہ نماز میں کھڑے ہو کر قرآن مع تامل اور سمجھ کے پڑھ لیتے ہیں جو کہ اس پر موانعت کرنی مشکل ہو ایسے ہر شخص کے حال کے لحاظ سے بہتر وظیفہ مختلف ہو گا اور غرض یہ کہ وہ روز روز ذکر الہی سے اس کو آراستہ کرنا اور ذکر سے اس کو بڑھانا ہو تو کیا کو چاہیے کہ اپنے دل پر غور کرے اور زمین پر غور کرے اور موانعت کرے اور جب اس سے دل کو ٹھنکن اور اگلا تا معلوم کرے تو دوسرا وظیفہ بدلے اور اسی واسطے اکثر خلق کے حق میں ان امور میں کا مختلف اوقات میں بموجب تفعیل گذشتہ کے بیٹھا اور ایک قسم سے دوسری قسم کو برستے رہنا ہی ہو گا اچھا معلوم ہوتا ہو ایسے کہ اگلا جانا سرشت انسانی پر غالب ہو اور ہر ایک شخص کے حالات اس باب میں بھی مختلف ہیں مگر جب وظائف کی غرض اور اصل معلوم ہو گئی تو جس وظیفہ سے اصل غرض حاصل ہوتی ہو اسی کو مفت اختیار کرنا چاہیے مثلاً اگر کوئی تسبیح سنے اور اس کی تاثیر اپنے دل میں پادوسے تو اس کی تکرار پر موانعت کرے جیسا کہ اس کی تاثیر ہو حضرت ابراہیم ابن ادہم بعض ابدال کی نقل کرتے ہیں کہ وہ ایک رات دریائے کنارے نماز پڑھتے تھے کہ ایک آواز بلند تسبیح کی سنتی اور کسی کو نہ دیکھا تب کہا کہ تو کون ہو کہ میں قیری آواز سنتا ہوں اور جسم نہیں دیکھتا اسنے کہا کہ میں فرشتہ ہوں اور اس دریا پر معین ہوں جب سے میں پیدا ہوا ہوں اس تسبیح سے خدا تعالیٰ کی یا کی بولتا ہوں بوجھا کہ تیرا نام کیا ہو کہا مہلبیا بل ان ابدال نے پھر بوجھا کہ اس تسبیح کے پڑھنے والے کا ثواب کیا ہو اس فرشتے نے کہا کہ جو کوئی اس کو سو بار پڑھے وہ مرنے سے پیشتر اپنی جگہ جنت میں دیکھ لیتا ہو اور وہ تسبیح بھی سحان اللہ

العلیٰ الہی ان سحان اللہ الشدید الارکان سحان من یدہب باللیل ویالی بالہا سحان من لا یغفلہ شان عن شان سحان اللہ الخان اللہ سحان اللہ تسبیح ہی کل مکان پس یہ تسبیح یا اور ایسی ہی اگر طالب کے کان میں پڑے اور دل میں اس کی تاثیر پادوسے تو اس کا التزام کرے اور جس چیز سے دل میں اثر ہو اور خیر کا دروازہ اس کے کھلے پر اس سے کھلتا ہو اسی پر موانعت کرے دوم عالم جو فتویٰ دینے اور پڑھانے اور تصنیف کرنے سے لوگوں کو فائدہ پہونچاتا ہو تو اس کے اور اعلیٰ ترتیب عباد کے وظائف سے مختلف ہو کیونکہ عالم کو کمال یون کا ساطعہ کرنا اور تصنیف کرنا اور بڑھانا ضروری چیزیں ہیں اور ان کے لیے وقت درکار ہو پس اگر وہ اپنے سارے اوقات میں غنیمت امور میں مستغرق کر دے تو فرائض و سنن کے بعد اور کوئی چیز اس سے بڑھ کر نہیں اور باب اسلم میں جو بیٹے پڑھنے پڑھانے کی فیصلت ذکر کی ہو وہ اسکی دلیل ہو اور کیسے علم میں تو ذکر الہی کی موانعت اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلعم کے قول میں تامل کرنا ہی ہوتا ہو اور لوگوں کو فائدہ پہونچانا اور طریق آخرت تباہی سے ہونا کہ اکثر مسائل ایسے ہیں کہ ان میں سے طالب علم ایک سیکھ کر اپنی عمر بھر کی عبادت کی اصلاح کر لیتا ہو اور اگر اس کو نہ سیکھتا تو سنی راجگان جاتی اور ہاتھ کا غرض اس علم سے جو عبادت پر مقدم ہو وہ علم ہو جو لوگوں کو آخرت کی ترغیب دیوے اور دنیا میں ان کو راہ ہر دے اور جب اس کو سلوک طریق آخرت کی مدد کے لیے سیکھیں تو اس باب میں ان کا محمد ہو اور وہ علوم مراد نہیں ہیں جسے مال و جاہ اور لوگوں کے درمیان مقبول ہونے کی خواہش ہو

انہیں کہ اشرف اور شہید تھے کہ باوجود دل میں دنیا کی محبت ہونے کے بہت سی کشتیں آدمی بڑے جہارم اہل حرفہ کہ اپنے خیال کیلئے کمائی کا محتاج ہو اسکا جہاد نہیں کہ اپنے عمل کو ناقص نہ کرے اور سارے اوقات عبادتوں میں مشغول کر دے بلکہ اسکو بھی چاہیے کہ کام کے وقت بازار جاوے اور اپنے پیشہ میں مشغول ہو یا نہ مناسب ہو کہ اپنے پیشہ میں ذکر الہی کو نہ بھولے بلکہ تسبیحات اور ذکر اور تلاوت پر مواصلت رکھے کہ یہ باتیں کام کرنے کے ساتھ بھی ممکن ہیں البتہ نماز کام کے ساتھ میں نہیں ہو سکتی لیکن جس صورت میں کہ باغ وغیرہ کا محافظ ہو تو نماز کا ورد بھی ادا کر سکتا ہے اور جب مقدار رکعات کم چکے تو چاہیے کہ وہی وظائف معمولی بحال دے جو اوپر مذکور ہوئے اور اگر دن بھر پیشہ میں لگا رہے اور چاہی حاجت زمانہ ہو اسکو دیکھ لے تو یہ ان اوراد سے بہتر ہو جہنم لکھے ہیں کیونکہ جس عبادت کا فائدہ اور دن کو بھی ہو پچھتے وہ اس سے بہتر ہو کہ اسکا نفع خاص ایک ہی شخص کو ہو اور صدقہ اور خیرات کے نام بذات خود ایسی عبادت ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے نزدیک کر تی ہیں پھر اس سے دوسرے کو فائدہ پہونچتا ہو اور مسلمانوں کی دعا کی برکت سے ان سے نواب دونوں کا ہو جاتا ہے جس قسم حاکم جیسے امام اور قاضی اور سلطان اور کے انسانی کا متولی تو ایسے شخص کے حق میں سب باتیں کو مانا جاتا ہے اور ان کے موافق اخلاص کی نیت سے انکی غرضیں نکال دینا اور ان کے مذکورہ کی نسبت کہ بہتر ہو ایسے اس کے حق میں کہ فرض تمام ہو نماز پر کھانے کے لوگوں کے حقوق میں مشغول رہے اور وظائف کو کورات میں ادا کرے جیسے حضرت عمرؓ کیا کرتے تھے چنانچہ انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھ کو نیند سے کیا علاقہ کہ اگر میں دن کو سوؤں تو مسلمانوں کو تلف کرتا ہوں اور رات کو سوتا ہوں تو اپنے نفس کو تباہی میں ڈالتا ہوں اور بیان گذشتہ سے ملنے سمجھ لیا ہو گا کہ دو باتیں عبادات بدنی بقیہ ہم ہوتی ہیں اول علم دوسری مسلمانوں کے ساتھ خیر برتنی ایسے کہ یہ دونوں چیزیں بذات خود عقل و عبادت میں اور عبادات میں سے انھیں کو نفیست ہوتی ہے چنانچہ فائدہ دوسروں کو پہونچے اور نفع پہونچے چونکہ یہ دونوں باتیں اسی قسم کی ہیں ایسے عبادات پر مقدم نہیں ہوتا ششم وہ موجد کہ واحد پاک میں مشغول ہو اور اس کے سوا اسکو اور کوئی فکر ہی نہ رہا ہونہ بجز اللہ تعالیٰ کے اور سب محبت کرتا ہو اور نہ اس کے سوا کسی سے ڈرتا ہو اور نہ کسی دوسرے سے رزق کی توقع رکھتا ہو اور جب کسی چیز کو دیکھتا ہو تو اس میں خدا ہی نظر آتا ہو پس جس شخص کا تہ اس درجہ پر پہونچ جاوے تو شک اپنے اوقات کے باندھے اور بچانے کی ضرورت نہیں بلکہ بعد فراغ کے اس کے لیے ایک ہی وظیفہ ہو یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر حال میں ال کا ہر رہنا یعنی ہر امر اس کے دین کے اندر سے اور جو آواز کان میں پڑے اور جو شیئ انکھوں کے سامنے ہو سب میں اسکو عبرت اور فکر مزید حاصل ہونا اسکا کوئی محرک خدا تعالیٰ کے سوا ہو اور نہ کوئی ساکن کہ نہ والا ایسے شخص کے جمیع حالات اس بات کے شایان ہوتے ہیں کہ اس کے زیادتی مرتب کے سبب ہو اسی وجہ سے ایسے لوگوں کے نزدیک ایک عبادت اور دوسری میں کچھ فرق نہیں ہوتا یہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف براہ گئے ہیں اور انھیں کے حق میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول صادق ہوا ہے **وَإِذَا عَزَمْتَ لَهُمُ دِينًا لِّدِينِهِمْ دِينًا لِّدِينِهِمْ دِينًا لِّدِينِهِمْ** دینا الی اللہ فی شہد کلم بکلم من رحمۃ اور اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہوا الی ذالک الی ربی شہدین اور یہ درجہ صدیقوں کے رتبہ کی انتہا جو اس درجہ پر آدمی نہیں پہونچتا ہے مگر بعد اسکے کہ ایک مرتبہ دراز تک ترتیب اور اوادرا کی موافقت کرے پس طالب آخرت کو نہ چاہیے کہ ان باتوں میں سے کچھ منکر براہ مخالط اپنے نفس میں لگا دے اور اپنی معمولی عبادتوں میں مستی کرنے لگے کیونکہ ایسے لوگوں کی بچان یہ ہو کہ ان کے دنوں میں کوئی دوسو نہ لکھے نہ گناہ کا خطرہ ہو نہ جو ہم ہوں اسنی جگہ سے بلکہ نہ بڑے بڑے اشتغال ان کے مقصود کے خارج ہوں پس یہ رتبہ ہر شخص کو کہاں نصیب ہو اس صورت میں تمام لوگوں کے حق میں اولیٰ مرتبہ ہوئی ہے جو جیسی جتنے ذکر کیا ہو اور جو کچھ جتنے ذکر کیا ہو وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف کے رتبے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **تَمْلِكُ لِمَنْ يَشَاءُ** علی شاکلۃ لکلم لکلم علم میں ہو ہر سبب راہ یا سبب ہیں مگر بعض کو بعض کی نسبت کہ ہر ایت زیادہ ہو اور ایک حدیث میں ہے کہ ایمان کے تین سو بیستیس طریقے ہیں جو شخص کہ کہیں سے ایک طریق کی شہادت پر پہونچے مگر گناہ جہنم میں داخل ہوگا اور بعض علمائے فرمایا کہ ایمان موافق شمار رسولوں کے ہیں سو تیرہ اخلاق ہیں پس جو ایماندار کہ ان میں سے ایک خلق پر ہو وہ اللہ کی طرف سے راستے کا ساک ہو حاصل یہ کہ لوگوں کے طریقے اگرچہ عبادت کے باب میں مختلف ہیں مگر سب راہ پر ہیں آیت اولیٰ الذین

৬৩৮। ইতিহাসে প্রথম প্রকাশিত "কলিকাতা" নামের প্রথম প্রকাশ

۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

کہ صبح صادق ہو جاتی۔ اور حضرت امام زین العابدین رضی سے مروی ہے کہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہما السلام نے ایک روز جو کہ روٹی پیٹ بھر کھائی اس رات جو درود پڑھی پڑھا کرتے تھے اُس سے سو گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی اللہ تعالیٰ نے اُن پر وحی بھیجی کہ اگر یحییٰ کیا تھے کوئی گھر میرے گھر سے اچھا پایا یا کوئی ہمسایہ میرے ہمسایہ سے بہتر ٹکولیا ایسی یحییٰ قسم ہوا بنی عورت کی اگر توجنت کو ایک دفعہ بھی جھانک لے تو اسے اشتیاق کے تیری جبری کھل جائے اور تیری جان نکل جاوے اور اگر دوزخ کی طرف ایک مرتبہ جھانکے تو تیری جبری کھلے اور آنسوؤں کی جگہ پیپ سے رووے اور مات کے عوض لوہا پینے۔ اور کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ فلاں شخص رات کو تو تہجد پڑھتا ہے اور صبح کو اٹھ کر چوکی کرنا ہے آپ نے فرمایا کہ رات کی نماز اُسکو اُسکے عمل سے روک دیگی۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے اُس مرد پر کہ رات سے اٹھ کر نماز پڑھے پھر اپنی بی بی کو جگا دے اور وہ بھی نماز پڑھے اور اگر وہ نہ اٹھے تو اُسکے منہ پر پانی چھڑک دے اور اللہ تعالیٰ رحم کرے اُس عورت پر کہ رات سے اٹھ کر نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو جگا دے اور وہ بھی نماز پڑھے اور اگر نہ اٹھے تو اُسکے منہ پر پانی کا چھینٹا دے اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو جاگے اور اپنی بی بی کو جگا دے اور دونوں دو گنا نماز ادا کریں تو خدا نے تعالیٰ کے زیادہ مزدا کر دین اور ذکر اُت میں لکھے جاوے گئے۔ اور فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب میں افضل نماز شب ہے اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے درو یا اس میں سے کسی قدر سے رات کو سوجاوے پھر فجر اور ظہر کے درمیان میں اُسکو پڑھ لے تو اُسکے لیے ایسا ہی لکھا جاوے گا کہ گویا رات سے پڑھا ہے۔ اور اتنا بھی اس باب میں بہت ہیں حضرت عمرؓ اپنے رات کے درود میں کوئی آیت خوات کے مضمون کی پڑھتے تو گر جاتے یہاں تک کہ بہت دنوں آپ کی عبادت کیجاتی جیسے پیاروں کی عبادت ہوتی ہے۔ اور حضرت ابن مسعودؓ جب لوگ سو جاتے تو اُسکے پڑھنے کی آواز صبح تک کھنکی کی جھینٹاٹ کی طرح سنی جاتی اور کہتے ہیں کہ ایک رات سفیان ثوریؒ نے کھانا پیٹ بھر کھایا پھر فرمایا کہ کہہ دے کہ جب گھاس زیادہ دیا جاتا ہے تو کام بھی زیادہ لیا جاتا ہے پس صبح تک عبادت کرتے رہے۔ اور طاؤسؒ جب اپنے بستر پر لیٹتے تو پھر ایسے اپنے جیسے دانہ جو سننے کے وقت اُٹھتا ہے پھر اچھلک اُس سے علی ہ ہوتے اور صبح تک نماز پڑھتے پھر فرماتے عابد کی نیند یا وجہم میں آتی ہے۔ اور حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ ہم کوئی کام زیادہ سخت رات کی محنت اور اُس مال کے دینے سے نہیں جانتے پھر کسی نے اُسے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ تہجد گزاروں کے چہرے اور لوگوں سے اچھے ہوتے ہیں آپ نے فرمایا اس لیے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مہمادوست ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ انکو اپنے نور میں سے کسی قدر بہتا دیتا ہے اور کوئی نیک بخت اپنے کسی سفر سے پھر آئے اُنکے لیے بستر چھایا گیا اسپر سو رہے یہاں تک کہ اُنکا درد شب کا دُور ہو گیا انھوں نے قسم کھائی کہ آئندہ کو کبھی بستر پر نہ سوؤں گا۔ اور عبدالعزیز ابن ابی رواد رات گئے اپنے بستر کے پاس آئے اور اُس پر رات پھر کھیر کر کہتے کہ تو نیم تو ہے مگر خدا کہ جنت میں تجھے بھی نرم تر ہے پھر ساری رات نماز پڑھتے رہتے۔ اور فضیلؒ کا قول ہے کہ جب رات میرے سامنے آتی ہے تو اول اول اُسکی درازی سے مجھے خوت لگتا ہے مگر میں قرآن شریف کو دیتا ہوں تو اپنی حاجت پوری بھی نہیں کرنا کہ صبح ہو جاتی ہے۔ اور حضرت حسنؒ فرماتے ہیں کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اُسکے سبب سے رات کے اُٹھنے سے محروم رہتا ہے اور فضیلؒ فرماتے ہیں کہ جب تم سے رات کا جاگنا اور دن کو روزہ رکھنا ہو سکے تو جان لو کہ تم محروم ہو اور تمھارے گناہ بہت ہو گئے ہیں۔ اور صلہ بن ابی شامہؒ نام رات نماز پڑھتے جب سحر ہوتی تو دعا کرتے کہ اے نبی مجھ جیسا شخص جنت کیسے طلب کرے لیکن اپنی رحمت سے مجھ کو دوزخ سے پناہ دے۔ اور ایک شخص نے کسی حکیم سے کہا کہ مجھ سے شب بیداری نہیں ہو سکتی اُس نے کہا کہ بھائی دُن کو خدا تعالیٰ کی نافرمانی مت کر پھر شب بیداری نہ کرنے کا مضائقہ نہیں۔ اور حسن بن صالحؒ کے پاس ایک لونڈی تھی انھوں نے ایک دم کے اٹھ اُسکو بیچ ڈالا جب آدمی رات ہوئی وہ لونڈی اُٹھی اور کہا کہ اٹھو گھر والو نماز پڑھو انھوں نے کہا کہ کیا صبح ہو گئی جو نماز پڑھیں لونڈی نے اُچھا کہ تم فرض نماز کے سوا اور کوئی نماز نہیں پڑھتے انھوں نے کہا کہ نہیں وہ لونڈی حسن کے پاس آئی اور کہا کہ آقا سے من گئے مجھ کو ایسے لوگوں کے ہاتھ

اور حضرت امام زین العابدین رضی سے مروی ہے کہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہما السلام نے ایک روز جو کہ روٹی پیٹ بھر کھائی اس رات جو درود پڑھی پڑھا کرتے تھے اُس سے سو گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی اللہ تعالیٰ نے اُن پر وحی بھیجی کہ اگر یحییٰ کیا تھے کوئی گھر میرے گھر سے اچھا پایا یا کوئی ہمسایہ میرے ہمسایہ سے بہتر ٹکولیا ایسی یحییٰ قسم ہوا بنی عورت کی اگر توجنت کو ایک دفعہ بھی جھانک لے تو اسے اشتیاق کے تیری جبری کھل جائے اور تیری جان نکل جاوے اور اگر دوزخ کی طرف ایک مرتبہ جھانکے تو تیری جبری کھلے اور آنسوؤں کی جگہ پیپ سے رووے اور مات کے عوض لوہا پینے۔ اور کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ فلاں شخص رات کو تو تہجد پڑھتا ہے اور صبح کو اٹھ کر چوکی کرنا ہے آپ نے فرمایا کہ رات کی نماز اُسکو اُسکے عمل سے روک دیگی۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے اُس مرد پر کہ رات سے اٹھ کر نماز پڑھے پھر اپنی بی بی کو جگا دے اور وہ بھی نماز پڑھے اور اگر وہ نہ اٹھے تو اُسکے منہ پر پانی چھڑک دے اور اللہ تعالیٰ رحم کرے اُس عورت پر کہ رات سے اٹھ کر نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو جگا دے اور وہ بھی نماز پڑھے اور اگر نہ اٹھے تو اُسکے منہ پر پانی کا چھینٹا دے اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو جاگے اور اپنی بی بی کو جگا دے اور دونوں دو گنا نماز ادا کریں تو خدا نے تعالیٰ کے زیادہ مزدا کر دین اور ذکر اُت میں لکھے جاوے گئے۔ اور فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب میں افضل نماز شب ہے اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے درو یا اس میں سے کسی قدر سے رات کو سوجاوے پھر فجر اور ظہر کے درمیان میں اُسکو پڑھ لے تو اُسکے لیے ایسا ہی لکھا جاوے گا کہ گویا رات سے پڑھا ہے۔ اور اتنا بھی اس باب میں بہت ہیں حضرت عمرؓ اپنے رات کے درود میں کوئی آیت خوات کے مضمون کی پڑھتے تو گر جاتے یہاں تک کہ بہت دنوں آپ کی عبادت کیجاتی جیسے پیاروں کی عبادت ہوتی ہے۔ اور حضرت ابن مسعودؓ جب لوگ سو جاتے تو اُسکے پڑھنے کی آواز صبح تک کھنکی کی جھینٹاٹ کی طرح سنی جاتی اور کہتے ہیں کہ ایک رات سفیان ثوریؒ نے کھانا پیٹ بھر کھایا پھر فرمایا کہ کہہ دے کہ جب گھاس زیادہ دیا جاتا ہے تو کام بھی زیادہ لیا جاتا ہے پس صبح تک عبادت کرتے رہے۔ اور طاؤسؒ جب اپنے بستر پر لیٹتے تو پھر ایسے اپنے جیسے دانہ جو سننے کے وقت اُٹھتا ہے پھر اچھلک اُس سے علی ہ ہوتے اور صبح تک نماز پڑھتے پھر فرماتے عابد کی نیند یا وجہم میں آتی ہے۔ اور حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ ہم کوئی کام زیادہ سخت رات کی محنت اور اُس مال کے دینے سے نہیں جانتے پھر کسی نے اُسے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ تہجد گزاروں کے چہرے اور لوگوں سے اچھے ہوتے ہیں آپ نے فرمایا اس لیے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مہمادوست ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ انکو اپنے نور میں سے کسی قدر بہتا دیتا ہے اور کوئی نیک بخت اپنے کسی سفر سے پھر آئے اُنکے لیے بستر چھایا گیا اسپر سو رہے یہاں تک کہ اُنکا درد شب کا دُور ہو گیا انھوں نے قسم کھائی کہ آئندہ کو کبھی بستر پر نہ سوؤں گا۔ اور عبدالعزیز ابن ابی رواد رات گئے اپنے بستر کے پاس آئے اور اُس پر رات پھر کھیر کر کہتے کہ تو نیم تو ہے مگر خدا کہ جنت میں تجھے بھی نرم تر ہے پھر ساری رات نماز پڑھتے رہتے۔ اور فضیلؒ کا قول ہے کہ جب رات میرے سامنے آتی ہے تو اول اول اُسکی درازی سے مجھے خوت لگتا ہے مگر میں قرآن شریف کو دیتا ہوں تو اپنی حاجت پوری بھی نہیں کرنا کہ صبح ہو جاتی ہے۔ اور حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اُسکے سبب سے رات کے اُٹھنے سے محروم رہتا ہے اور فضیلؒ فرماتے ہیں کہ جب تم سے رات کا جاگنا اور دن کو روزہ رکھنا ہو سکے تو جان لو کہ تم محروم ہو اور تمھارے گناہ بہت ہو گئے ہیں۔ اور صلہ بن ابی شامہؒ نام رات نماز پڑھتے جب سحر ہوتی تو دعا کرتے کہ اے نبی مجھ جیسا شخص جنت کیسے طلب کرے لیکن اپنی رحمت سے مجھ کو دوزخ سے پناہ دے۔ اور ایک شخص نے کسی حکیم سے کہا کہ مجھ سے شب بیداری نہیں ہو سکتی اُس نے کہا کہ بھائی دُن کو خدا تعالیٰ کی نافرمانی مت کر پھر شب بیداری نہ کرنے کا مضائقہ نہیں۔ اور حسن بن صالحؒ کے پاس ایک لونڈی تھی انھوں نے ایک دم کے اٹھ اُسکو بیچ ڈالا جب آدمی رات ہوئی وہ لونڈی اُٹھی اور کہا کہ اٹھو گھر والو نماز پڑھو انھوں نے کہا کہ کیا صبح ہو گئی جو نماز پڑھیں لونڈی نے اُچھا کہ تم فرض نماز کے سوا اور کوئی نماز نہیں پڑھتے انھوں نے کہا کہ نہیں وہ لونڈی حسن کے پاس آئی اور کہا کہ آقا سے من گئے مجھ کو ایسے لوگوں کے ہاتھ

اور محدہ کا غذا کی ثقالت سے ہلکا رہنا ایک بڑی اصل ہے دوم یہ کہ دن کو اپنے نفس پر ایسی مشقت کے کام نہ ڈالے جن سے اعضا بوجہ بوجہ بوجہ
سست ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے بھی نیند آتی ہے سوم یہ کہ دن کو سونا نہ چھوڑے کہ رات کے اٹھنے کے لیے یہ سونا نہشت ہے چہاں کہ
دن کو بہت سنا نہ گزرا کر اسے کیونکہ گناہوں کا ارتکاب دل کو سخت کرنا ہے اور بندہ میں اور سامان رحمت میں حامل ہوتا ہے ایک شخص نے حضرت
سے کہا کہ میں آداب سے سوتا ہوں اور رات کے اٹھنے کو دوست رکھتا ہوں اور وضو کا پانی تیار رکھتا ہوں پھر مجھے کیا ہوا ہے کہ ایک انیس ایک
فرمایا کہ میرے کتا ہوں نے سچے۔ کہہ گیا ہے۔ اور حضرت حسن جب بازار میں جا کر لوگوں کی آواز اور بیکار باتیں سُننے تو فرماتا ہے کہ میری حالت میں
دن کو لوگوں کی رات بڑی ہو کر گزیرے دن کو نہیں سوتے اور سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میں ایک گناہ کے عوض میں پانچ عینے تک بھی سے محروم ہوں۔
لوگوں نے پوچھا کہ وہ کونسا گناہ تھا فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو روکے دیکھا کہ اپنے جین کو مار رہا تھا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ میں کر رہا ہوں
کے پاس گیا اس وقت وہ روکے۔ پتے میں سے پوچھا کہ کہیں۔ سے کوئی غیر مرگ آپ کے کسی ذریعہ کی آئی ہے فرمایا کہ اس سے بھی سخت باب جرم میں ہے
کہا کہ آپ کے کہیں دو رہے جو ایذا دیتا ہے فرمایا کہ اس سے بھی سخت ہے میں نے کہا کہ یہ کیا ہے فرمایا کہ میرا دروازہ بند ہے اور پردہ چھوٹا ہوا ہے اور
رات کا وہ دن ہے نہیں پڑھتا اور اسکی وجہ بجز اسکے نہیں کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے اور یہ اسلیے کہ خیرنگی کی طرف بلاتی ہے اور بدی شری قری
داعی ہے اور یہ دونوں اگر صورت میں ہیں تو بہت کی طرف مٹھتے ہیں اور ایسی وجہ سے ابوسلیان دارانی نے فرمایا ہے کہ کسی شخص سے جماعت کی
غائبی دونوں کسی نماز کے وقت نہیں ہوتی۔ اور فرمایا کہ رات کو احتلام ہونا ایک سزا ہے اور خیانت کے معنی دوری کے ہیں۔ اور بعض علما
فرماتے ہیں کہ اسے مس میں جب تو روزہ رکھے تو کہہ کہ اس کے پاس لفظ نہ لڑتا ہے اور کس چیز پر افطار کرتا ہے کہ نہ بد۔ ایک ایسا فقرہ کھاتا ہے جس سے
اُس کا دل پہلی حالت سے بدل جاتا ہے اور پھر حالت اصلی پر نہیں آتا۔ غرض کہ گناہ سب موجب سختی دل ہوتے ہیں اور توبہ سے مانع ہیں خصوصاً
جرم کی غذا کی تاثیر اس میں بہت ہے اور دل کی سستی اور اسکو غیرت کی طاعت جنبش دینے میں جسد رحال کا فقرہ اثر کرتا ہے اور مقدور دوسری چیز
نہیں کرتی اور اس بات کہ جو لوگ دنوں کے نکالان ہیں تجربہ اور شریعت کی شہادت سے جانتے ہیں۔ اور بہین وجہ بعض اکابر فرماتے ہیں کہ بہت سے
سے ایسے ہیں کہ توبہ کے مانع ہوتے ہیں اور اکثر نگاہ الہی ہیں کہ سورت کے پڑھنے کے مانع ہیں اور بندہ ایک غذا کھاتا ہے اور ایک کام کرتا ہے جس سے
برس روز کے توبہ سے محروم ہو جاتا ہے اور جس طرح کہ نماز غش اور بزدلی سے روکتی ہے اور اسی طرح غش اور بزدلی بھی نماز سے اور تمام خیر کے کاموں سے
روکتی ہے اور ایک مجلس کے داروغہ نے فرمایا ہے کہ میں دینور کے ہندی خانہ کا کچرہ پر تین برس داروغہ رہا جو کوئی رات کی گرفتار ہو کر آتا میں اسکا
مال پوچھتا کرتا تھا جتنا جماعت پڑتی ہے اتنا میں لوگ بھی کہنے کہ نہیں پڑتی میں جان لیتا کہ وہی وجہ اسکی گرفتاری کی ہوتی۔ اس سے یہ دم
ہوتا ہے کہ جماعت کی بیکت فتنش اور مٹاؤ اس کے اور کتبائی مانع ہے اور باطن کے اسباب بھی توجہ کے اٹھنے کے لیے چار ہیں اول دل کا سلاؤ لٹا
کے لینے اور بد رفتاری اور مردودات دنیاوی سے نمائندہ ہونا مثلیہ کہ جس شخص کا فکر دنیا کی تدبیر میں ڈوبا رہتا ہے اسے رات کو اٹھنا نصیب نہیں ہوتا
اور اگر اٹھتا ہے تو نہ تازہ نہیں ہوتا نہ تازہ نہیں کرتا اس لیے مردودات میں ہوتا ہے۔ پتا ہے اور وہی دوست اس کے دل کو گھیرے۔ بہت ہیں جیسے شیخ سعدی نے
لکھا ہے خوش شرب جیہ عقیدہ ناز بزم ہمدرد و فرزند ہمدرد و دم دل بہر وقت خوف کا غالب رہنا اور جیتنے کا توقع کم ہونی کیونکہ جب
آخرت کی ہولوں اور روضہ کے طبقات کو سوچا تو اسکی نیند بڑھائی اور خوف بڑھا دینا جیسا خدا کے سن کا قول ہے موصوع غابہ کی نیند
یا چند میں اُٹھتی ہے اور جیسے مروی ہے کہ ایک غلام مسیب نام بصرہ میں تھا تمام رات جاگا کرتا اسکی مالک نے اس سے کہا کہ تیرا رات بچ کر کاوانا دل کا
کام کر کے کھانچ دے آئے کہ کہ مسیب کو جب روضہ کی یاد آئی تو اسکو نیند نہیں آتی اور ایک دوسرے غلام سے کہہ دے کہ وہ بھی رات بھر نہ سوتا تھا
اسی نے کہا کہ رات بھر کیوں جاگتا ہے آئے جواب دیا کہ جب میں روضہ کو یاد کرتا ہوں تو مجھ کو خوف زیادہ لگتا ہے اور مجھ پر جنت کو یاد کرتا ہوں تو
شوق زیادہ ہوتا ہے اسلیے سو نہیں سکتا اور خود انہوں نے مروی ہے کہ ایک قطعہ اس مضمون کا فرمایا ہے قطعہ قرآن جو کہ عادی ہے جو عہد عربیہ

اور اگر اٹھتا ہے تو نہ تازہ نہیں ہوتا نہ تازہ نہیں کرتا اس لیے مردودات میں ہوتا ہے۔ پتا ہے اور وہی دوست اس کے دل کو گھیرے۔ بہت ہیں جیسے شیخ سعدی نے

لکھا ہے خوش شرب جیہ عقیدہ ناز بزم ہمدرد و فرزند ہمدرد و دم دل بہر وقت خوف کا غالب رہنا اور جیتنے کا توقع کم ہونی کیونکہ جب

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

کہ کبھی صبح تک مجھ سے آگے نکل جاتی ہو اور کبھی مجھ کو فکر سے علحدہ کر دیتی ہو۔ اور ایک اور شخص سے پوچھا گیا کہ رات بھر کس کیفیت سے ہوتی ہو
 انہوں نے فرمایا کہ ایک گھنٹہ کی شب ہوتی ہو جنہیں میری دو رائیں ہوتی ہیں کہ جب اندھیرا آتا دیکھتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں ابھی یہ خوشی
 پوری نہیں ہوتی کہ صبح ہو جائے کا غم کرنا ہوں۔ اور علی بن یحیٰی کہتا ہیں کہ جالینس برس سے مجھے اور کئی چیز کا غم نہیں مجھ صبح ہو جانے کے
 کہ ایک دم کے دم میں صبح ہو جاتی ہو۔ اور فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ جب آفتاب ڈوبتا ہو تو میں خوش ہوتا ہوں کہ اپنے پروردگار سے
 خلوت نصیب ہوگی اور جب آفتاب نکلنا ہو تو مجھ کو اتنا ہون کہ لوگ میرے پاس آویں گے۔ اور ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ شب بیدار ہون کو
 رات میں زیادہ مزا ہو بہ نسبت اہل لہو کے اپنے آدمین رہنے کے اور اگر رات خودی تو میں ہرگز دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا اور یہ بھی اخصیص کا
 ارشاد ہو کہ اگر بالفرض اللہ تعالیٰ شب بیداروں کو انکے اعمال کے ثواب کے عوض وہ لذت عنایت فرماوے جو انکو شب بیداری میں
 ہو کرتی ہو تو انکے اعمال کے ثواب سے یہ لذت زیادہ ہو۔ اور بعض علما نے فرمایا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا وقت نہیں جو اہل جنت کے
 فرسے کے مشابہ ہو مگر ہاں جو مناجات کی حلاوت کی رات کو عاجزی و ادول کے دلون میں ہوتی ہو وہ البتہ جنت کی نعمتوں کے مشابہ ہو۔
 اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ مناجات کی لذت دنیا میں سے نہیں بلکہ وہ جنت کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو اپنے دوستوں کے لیے ٹھہرایا ہے
 اور انکے سوا دوسرے کو وہ نصیب نہیں ہوتی اور اب میں منکر فرماتے ہیں کہ دنیا کی لذتوں میں سے تین باقی ہیں اول رات کا حب گنا دوم
 مناجاتوں سے ملنا سوم جماعت میں نماز پڑھنا۔ اور ایک رات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صبح کے وقت میں شب بیداروں کے دلون کی طرف
 نظر کرتا ہو اور انکو نور سے بہرہ دیتا ہو تو خود انکے دلون پر اثر کر روشن ہوتے ہیں پھر انکے دلون سے نور زائد غفلون کے دلون کی طرف پھیلتا ہو
 اور کسی عالم قایم کا قول ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی حدیث کو وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور
 میں انہیں اور وہ میرے مشتاق ہیں اور میں انکا اور وہ میرا ذکر کرتے ہیں اور میں انکا اور وہ میری طرف دیکھتے ہیں اور میں انکی طرف پس اگر انکے
 طریقہ کے مطابق عمل کر لیا تو میں تجھ کو دوست رکھوں گا اور اگر انہیں مغفرت ہوگا تو تجھ پر نہایت درجہ کو خفا ہونگا اس حدیث سے عرض کیا کہ
 اکی آن بندوں کی بچان کیا ہو فرمایا کہ دن کو تو سایہ کی تاک ایسی رکھتے ہیں جیسے چرواہا بھیڑی کی تاک رکھتا ہو اور دن ڈوبنے پر ایسے ٹھٹھتے ہیں
 جیسے پرند اپنے گھونسلے پر ٹوٹتا ہو جب اپنی رات آجاتی ہو اور اندھیرا کھل جاتا ہو اور ہر ایک دوست اپنے دوست کے ساتھ تنہا ہوتا ہو تو وہ لوگ اپنے
 پاؤں میرے لیے کھڑے کرتے ہیں اور چہروں کو میرے سامنے زمین پر رکھتے ہیں اور میرے کلام سے میرے ساتھ مناجات کرتے ہیں اور میرے
 انتقام کے واسطے میرے سامنے خوشامد کرتے ہیں اسوقت کوئی چیز بنا ہو کوئی روتا ہو کوئی آہ کرتا ہو کوئی دم شکایت بھرتا ہو جو کچھ وہ میرے لیے
 مشق ہیں انھیں میں نے وہ میری آنکھوں میں ہوا اور کچھ میری محبت میں محنت کے شاک ہیں وہ میں سب سنتا ہوں میری اول عطا ان کو یہ ہو کہ
 اپنا کچھ ذرا انکے دلون میں ڈال دیتا ہوں تو وہ میرا حال بتاتے ہیں جیسے میں انکا حال بتاتا ہوں اور دوسری عطا میری یہ ہو کہ اگر اساتون آسمان
 ساتون زمین اور انکے درمیان کی چیزیں انکے مقابل میں ہوں تو میں ان سب کو انکے سامنے کم جائز اور تیسری عطا یہ ہو کہ میں اپنے
 چہرے سے انکی طرف متوجہ ہوتا ہوں تو بتاؤ کہ جسکی طرف میں ایسی طرح متوجہ ہوں کوئی جان سکتا ہو کہ میں اسکو کیا دیا جاتا ہوں۔ اور ایک
 بن دینار رحمہ اللہ نے کہا کہ جب رات سے اٹھتا رہی ہو پڑھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے قریب ہو جاتا ہو۔ اور ایک برسلط جو نرمی اور خلوت
 دار اور اپنے دلون میں ملنے لگے تو اسکی وجہ یہی جانتے تھے کہ دل کو نزدیکی پروردگار کی چوٹی ہو اور اس امر کا ایک بھید اور تحقیق یہ ہے کہ جب
 میں اسکا بیان اشارۃً اویگا۔ اور مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو کہ اگر میرے بندے میں تیرے دل کے پاس ہو گیا اور تو نے میرا غیب میں کھیا
 اور کسی امر میں اپنے آستانہ سے شکایت کی کہ میں رات بھر جاگتا ہوں کوئی تیرا ایسی فریاد نہ آجائے آستانہ سے فرمایا کہ بیٹا رات اور دن میں
 اللہ تعالیٰ کی رحمت کی باتیں ہوا کرتی ہیں بیداروں کو لگتی ہیں سوئے دلون کو نہیں پہنچتی ان لیلون کے لگنے کی تدبیر کر رہے ہیں کہ اگر آستانہ

لہذا ایسے جاننے کے لیے مناسب یہ ہے کہ اول شب میں اتنا جاگے کہ اسکو نیند آجائے پھر جب آنکھ کھلے تب آنکھ عبادت کرے اور جب نیند غالب ہو تو سو رہے اس صورت میں ایک شب میں دو بار سونا اور دو بار جاگنا ہوگا اور رات کی محنت اٹھانی اسی کا نام ہے اور سب اعمال سے محنت اور افضل یہی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک کب بھی نیند نہ تھی اور حضرت ابن عمر اور دوسرے اولیاء العزم بھی یہی کرتے تھے تا بعینوں کا طریق یہ تھا۔ اور بعض سلف کے اکابر فرمایا کرتے کہ سونا اول ہی بار کا ہے اگر تین جاگ کر پھر سوہوں تو خدا تیرا حال دیکھ کر کبھی نہ سلاوے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جاگنا مقدار کے اعتبار سے ایک سوچ پر نہ تھا کبھی آپ نصف شب جاگتے کبھی تہائی کبھی دو تہائی کبھی چھٹا حصہ اور سال کی تمام راتوں میں اسطرح مختلف طور ہوتا چنانچہ سورہ مزل میں دو جگہ ارشاد خداوندی ہے یہ بات معلوم ہوتی ہے مثلاً فرمایا اللہ ربکم اعلم انکم تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ۔ دو تہائی سے قریب ہو گیا ایک نصف اور بارہ صاوان حصہ پس اگر نصف اور ثلث کو کسرہ دیا جاوے تو نصف اور ثلث دو تہائی کا مراد ہوگا اور تہائی اور چوتھائی سے قریب ہو جاوے گا اور اگر نصف دیا جاوے تو نصف اللیل اور ساک سوم حصہ مراد ہوگا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسوقت اٹھ اُٹھاتے تھے کہ جب آواز مرغ کی سنتے تھے اسس حساب سے چھٹا حصہ شب کا اور اس سے کم ہوتا ہے۔ اور ایک صحابی سے مروی ہے کہ میں نے سفر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز شب کو خوب دیکھا ہے آپ بعد عشا کے تھوڑا سا سو رہے پھر جاگے اور آسمان کے کناروں کو دیکھ کر فرمایا ہا اطلاقت ہذا باطلایمان تاکہ انکس لا تخافن ایسا و تاک پہنچ گئے پھر اپنے بستر میں سے ایک مسواک کھینچی اور مسواک کر کے وضو کیا اور نماز پڑھی یہاں تک کہ میری دانست میں اسقدر حصہ ہو گیا جسقدر کہ آپ سوئے تھے پھر آپ لیٹ رہے حتی کہ میں نے کہا کہ جس قدر آپ نے نماز پڑھی تھی اسی قدر سوئے پھر آپ جاگے اور پھر اول بار آیت طرعی تھی وہی اس بار طرعی اور جو کچھ پہلے کیا تھا وہی اس دفعہ کیا کشتہم جو کثر مقدار جاننے کی ہے یہ ہے کہ بقدر چار رکعتوں یا دو رکعتوں کے جاگے یا یہ کہ وضو کرنا دشوار ہو تو قبلہ رخ ایک ساعت ذکر و دعائیں مشغول ہو کر بیٹھیں تو یہ شخص خدا سے تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے تہجد گزاروں کے زمرہ میں لکھا جاوے گا۔ اور ایک آخرین آیا ہے کہ رات کو نماز پڑھ کر چھ مقدار بکری کے دو دوہ لگالنے کے ہو غرض کہ تقسیم شب کے یہ طریق ہیں طالب آخرت انہیں سے جو اپنے اوپر آسان دیکھے اسکو اختیار کرے حقیقت یہ کہ جس صورت میں رات کے ٹھیک درمیان میں اٹھنا دشوار ہو تو چاہیے کہ غریب اور عشا کے درمیان کی وقت کو اور عشا کے بعد کے وقت کو عبادت سے خالی نہ چھوڑے پھر صبح صاوان سے پیشتر سحر کے وقت اٹھ کھڑا ہو ایسا نہ کہ صبح صاوان سوئے کی حالت میں ہو جاوے تو اس صورت میں ملت کی دو تون طرفوں میں جاگنا اور عبادت ہو جاوے گی اور چونکہ مقدار شب کی طرف اس بیان میں لحاظ تھا تو ان مراتب کی ترتیب موافق وقت کی زیادتی اور کمی کے ہے لیکن پانچویں اور ساتویں طریق میں مقدار کی طرف لحاظ نہیں کیا گیا اس لیے انکا حال الگ چھیے ہو جانے میں ترتیب مذکورہ سابق کی طرح نہیں کیونکہ ساتواں مثلاً اس وقت سے کم نہیں جو ہم چھٹے طریق میں لکھائے ہیں اور نہ پانچواں طریق جو چھٹے کی نسبت کر کم ہے

پانچواں بیان برس میں جتنے دن اور جتنی راتیں عمدہ ہیں انکے ذکر میں۔ واضح ہو کہ جو راتیں کہ فضیلت انہیں زیادہ ہے اور انہیں جاگنا اور عبادت کرنا تاکیدیہ ہے وہ برس میں پندرہ راتیں ہیں طالب آخرت کو اُن سے غافل نہ ہونا چاہیے کہ وہ راتیں خیر کی اوقات اور تجارت کی حکیمین ہیں اور جس صورت میں کہ تاخیر موسم سے غافل رہیگا تو اسکو فائدہ نہ ملیگا اور جب طالب عمدہ اوقات سے خیر ہوگا تو فلاح نہ پاوے گا

ان پندرہ کی تفصیل یہ ہے کہ پندرہ راتیں ماہ رمضان المبارک میں ہیں پانچ تو اخیر عشرہ کی طاق راتیں یعنی ۱۲ اور ۱۳ اور ۱۴ اور ۱۵ اور ۱۶ اور ۱۷ اور ۱۸ اور ۱۹ اور ۲۰ اور ۲۱ اور ۲۲ اور ۲۳ اور ۲۴ اور ۲۵ اور ۲۶ اور ۲۷ اور ۲۸ اور ۲۹ اور ۳۰ اور ۳۱ اور ۳۲ اور ۳۳ اور ۳۴ اور ۳۵ اور ۳۶ اور ۳۷ اور ۳۸ اور ۳۹ اور ۴۰ اور ۴۱ اور ۴۲ اور ۴۳ اور ۴۴ اور ۴۵ اور ۴۶ اور ۴۷ اور ۴۸ اور ۴۹ اور ۵۰ اور ۵۱ اور ۵۲ اور ۵۳ اور ۵۴ اور ۵۵ اور ۵۶ اور ۵۷ اور ۵۸ اور ۵۹ اور ۶۰ اور ۶۱ اور ۶۲ اور ۶۳ اور ۶۴ اور ۶۵ اور ۶۶ اور ۶۷ اور ۶۸ اور ۶۹ اور ۷۰ اور ۷۱ اور ۷۲ اور ۷۳ اور ۷۴ اور ۷۵ اور ۷۶ اور ۷۷ اور ۷۸ اور ۷۹ اور ۸۰ اور ۸۱ اور ۸۲ اور ۸۳ اور ۸۴ اور ۸۵ اور ۸۶ اور ۸۷ اور ۸۸ اور ۸۹ اور ۹۰ اور ۹۱ اور ۹۲ اور ۹۳ اور ۹۴ اور ۹۵ اور ۹۶ اور ۹۷ اور ۹۸ اور ۹۹ اور ۱۰۰ اور ۱۰۱ اور ۱۰۲ اور ۱۰۳ اور ۱۰۴ اور ۱۰۵ اور ۱۰۶ اور ۱۰۷ اور ۱۰۸ اور ۱۰۹ اور ۱۱۰ اور ۱۱۱ اور ۱۱۲ اور ۱۱۳ اور ۱۱۴ اور ۱۱۵ اور ۱۱۶ اور ۱۱۷ اور ۱۱۸ اور ۱۱۹ اور ۱۲۰ اور ۱۲۱ اور ۱۲۲ اور ۱۲۳ اور ۱۲۴ اور ۱۲۵ اور ۱۲۶ اور ۱۲۷ اور ۱۲۸ اور ۱۲۹ اور ۱۳۰ اور ۱۳۱ اور ۱۳۲ اور ۱۳۳ اور ۱۳۴ اور ۱۳۵ اور ۱۳۶ اور ۱۳۷ اور ۱۳۸ اور ۱۳۹ اور ۱۴۰ اور ۱۴۱ اور ۱۴۲ اور ۱۴۳ اور ۱۴۴ اور ۱۴۵ اور ۱۴۶ اور ۱۴۷ اور ۱۴۸ اور ۱۴۹ اور ۱۵۰ اور ۱۵۱ اور ۱۵۲ اور ۱۵۳ اور ۱۵۴ اور ۱۵۵ اور ۱۵۶ اور ۱۵۷ اور ۱۵۸ اور ۱۵۹ اور ۱۶۰ اور ۱۶۱ اور ۱۶۲ اور ۱۶۳ اور ۱۶۴ اور ۱۶۵ اور ۱۶۶ اور ۱۶۷ اور ۱۶۸ اور ۱۶۹ اور ۱۷۰ اور ۱۷۱ اور ۱۷۲ اور ۱۷۳ اور ۱۷۴ اور ۱۷۵ اور ۱۷۶ اور ۱۷۷ اور ۱۷۸ اور ۱۷۹ اور ۱۸۰ اور ۱۸۱ اور ۱۸۲ اور ۱۸۳ اور ۱۸۴ اور ۱۸۵ اور ۱۸۶ اور ۱۸۷ اور ۱۸۸ اور ۱۸۹ اور ۱۹۰ اور ۱۹۱ اور ۱۹۲ اور ۱۹۳ اور ۱۹۴ اور ۱۹۵ اور ۱۹۶ اور ۱۹۷ اور ۱۹۸ اور ۱۹۹ اور ۲۰۰ اور ۲۰۱ اور ۲۰۲ اور ۲۰۳ اور ۲۰۴ اور ۲۰۵ اور ۲۰۶ اور ۲۰۷ اور ۲۰۸ اور ۲۰۹ اور ۲۱۰ اور ۲۱۱ اور ۲۱۲ اور ۲۱۳ اور ۲۱۴ اور ۲۱۵ اور ۲۱۶ اور ۲۱۷ اور ۲۱۸ اور ۲۱۹ اور ۲۲۰ اور ۲۲۱ اور ۲۲۲ اور ۲۲۳ اور ۲۲۴ اور ۲۲۵ اور ۲۲۶ اور ۲۲۷ اور ۲۲۸ اور ۲۲۹ اور ۲۳۰ اور ۲۳۱ اور ۲۳۲ اور ۲۳۳ اور ۲۳۴ اور ۲۳۵ اور ۲۳۶ اور ۲۳۷ اور ۲۳۸ اور ۲۳۹ اور ۲۴۰ اور ۲۴۱ اور ۲۴۲ اور ۲۴۳ اور ۲۴۴ اور ۲۴۵ اور ۲۴۶ اور ۲۴۷ اور ۲۴۸ اور ۲۴۹ اور ۲۵۰ اور ۲۵۱ اور ۲۵۲ اور ۲۵۳ اور ۲۵۴ اور ۲۵۵ اور ۲۵۶ اور ۲۵۷ اور ۲۵۸ اور ۲۵۹ اور ۲۶۰ اور ۲۶۱ اور ۲۶۲ اور ۲۶۳ اور ۲۶۴ اور ۲۶۵ اور ۲۶۶ اور ۲۶۷ اور ۲۶۸ اور ۲۶۹ اور ۲۷۰ اور ۲۷۱ اور ۲۷۲ اور ۲۷۳ اور ۲۷۴ اور ۲۷۵ اور ۲۷۶ اور ۲۷۷ اور ۲۷۸ اور ۲۷۹ اور ۲۸۰ اور ۲۸۱ اور ۲۸۲ اور ۲۸۳ اور ۲۸۴ اور ۲۸۵ اور ۲۸۶ اور ۲۸۷ اور ۲۸۸ اور ۲۸۹ اور ۲۹۰ اور ۲۹۱ اور ۲۹۲ اور ۲۹۳ اور ۲۹۴ اور ۲۹۵ اور ۲۹۶ اور ۲۹۷ اور ۲۹۸ اور ۲۹۹ اور ۳۰۰ اور ۳۰۱ اور ۳۰۲ اور ۳۰۳ اور ۳۰۴ اور ۳۰۵ اور ۳۰۶ اور ۳۰۷ اور ۳۰۸ اور ۳۰۹ اور ۳۱۰ اور ۳۱۱ اور ۳۱۲ اور ۳۱۳ اور ۳۱۴ اور ۳۱۵ اور ۳۱۶ اور ۳۱۷ اور ۳۱۸ اور ۳۱۹ اور ۳۲۰ اور ۳۲۱ اور ۳۲۲ اور ۳۲۳ اور ۳۲۴ اور ۳۲۵ اور ۳۲۶ اور ۳۲۷ اور ۳۲۸ اور ۳۲۹ اور ۳۳۰ اور ۳۳۱ اور ۳۳۲ اور ۳۳۳ اور ۳۳۴ اور ۳۳۵ اور ۳۳۶ اور ۳۳۷ اور ۳۳۸ اور ۳۳۹ اور ۳۴۰ اور ۳۴۱ اور ۳۴۲ اور ۳۴۳ اور ۳۴۴ اور ۳۴۵ اور ۳۴۶ اور ۳۴۷ اور ۳۴۸ اور ۳۴۹ اور ۳۵۰ اور ۳۵۱ اور ۳۵۲ اور ۳۵۳ اور ۳۵۴ اور ۳۵۵ اور ۳۵۶ اور ۳۵۷ اور ۳۵۸ اور ۳۵۹ اور ۳۶۰ اور ۳۶۱ اور ۳۶۲ اور ۳۶۳ اور ۳۶۴ اور ۳۶۵ اور ۳۶۶ اور ۳۶۷ اور ۳۶۸ اور ۳۶۹ اور ۳۷۰ اور ۳۷۱ اور ۳۷۲ اور ۳۷۳ اور ۳۷۴ اور ۳۷۵ اور ۳۷۶ اور ۳۷۷ اور ۳۷۸ اور ۳۷۹ اور ۳۸۰ اور ۳۸۱ اور ۳۸۲ اور ۳۸۳ اور ۳۸۴ اور ۳۸۵ اور ۳۸۶ اور ۳۸۷ اور ۳۸۸ اور ۳۸۹ اور ۳۹۰ اور ۳۹۱ اور ۳۹۲ اور ۳۹۳ اور ۳۹۴ اور ۳۹۵ اور ۳۹۶ اور ۳۹۷ اور ۳۹۸ اور ۳۹۹ اور ۴۰۰ اور ۴۰۱ اور ۴۰۲ اور ۴۰۳ اور ۴۰۴ اور ۴۰۵ اور ۴۰۶ اور ۴۰۷ اور ۴۰۸ اور ۴۰۹ اور ۴۱۰ اور ۴۱۱ اور ۴۱۲ اور ۴۱۳ اور ۴۱۴ اور ۴۱۵ اور ۴۱۶ اور ۴۱۷ اور ۴۱۸ اور ۴۱۹ اور ۴۲۰ اور ۴۲۱ اور ۴۲۲ اور ۴۲۳ اور ۴۲۴ اور ۴۲۵ اور ۴۲۶ اور ۴۲۷ اور ۴۲۸ اور ۴۲۹ اور ۴۳۰ اور ۴۳۱ اور ۴۳۲ اور ۴۳۳ اور ۴۳۴ اور ۴۳۵ اور ۴۳۶ اور ۴۳۷ اور ۴۳۸ اور ۴۳۹ اور ۴۴۰ اور ۴۴۱ اور ۴۴۲ اور ۴۴۳ اور ۴۴۴ اور ۴۴۵ اور ۴۴۶ اور ۴۴۷ اور ۴۴۸ اور ۴۴۹ اور ۴۵۰ اور ۴۵۱ اور ۴۵۲ اور ۴۵۳ اور ۴۵۴ اور ۴۵۵ اور ۴۵۶ اور ۴۵۷ اور ۴۵۸ اور ۴۵۹ اور ۴۶۰ اور ۴۶۱ اور ۴۶۲ اور ۴۶۳ اور ۴۶۴ اور ۴۶۵ اور ۴۶۶ اور ۴۶۷ اور ۴۶۸ اور ۴۶۹ اور ۴۷۰ اور ۴۷۱ اور ۴۷۲ اور ۴۷۳ اور ۴۷۴ اور ۴۷۵ اور ۴۷۶ اور ۴۷۷ اور ۴۷۸ اور ۴۷۹ اور ۴۸۰ اور ۴۸۱ اور ۴۸۲ اور ۴۸۳ اور ۴۸۴ اور ۴۸۵ اور ۴۸۶ اور ۴۸۷ اور ۴۸۸ اور ۴۸۹ اور ۴۹۰ اور ۴۹۱ اور ۴۹۲ اور ۴۹۳ اور ۴۹۴ اور ۴۹۵ اور ۴۹۶ اور ۴۹۷ اور ۴۹۸ اور ۴۹۹ اور ۵۰۰ اور ۵۰۱ اور ۵۰۲ اور ۵۰۳ اور ۵۰۴ اور ۵۰۵ اور ۵۰۶ اور ۵۰۷ اور ۵۰۸ اور ۵۰۹ اور ۵۱۰ اور ۵۱۱ اور ۵۱۲ اور ۵۱۳ اور ۵۱۴ اور ۵۱۵ اور ۵۱۶ اور ۵۱۷ اور ۵۱۸ اور ۵۱۹ اور ۵۲۰ اور ۵۲۱ اور ۵۲۲ اور ۵۲۳ اور ۵۲۴ اور ۵۲۵ اور ۵۲۶ اور ۵۲۷ اور ۵۲۸ اور ۵۲۹ اور ۵۳۰ اور ۵۳۱ اور ۵۳۲ اور ۵۳۳ اور ۵۳۴ اور ۵۳۵ اور ۵۳۶ اور ۵۳۷ اور ۵۳۸ اور ۵۳۹ اور ۵۴۰ اور ۵۴۱ اور ۵۴۲ اور ۵۴۳ اور ۵۴۴ اور ۵۴۵ اور ۵۴۶ اور ۵۴۷ اور ۵۴۸ اور ۵۴۹ اور ۵۵۰ اور ۵۵۱ اور ۵۵۲ اور ۵۵۳ اور ۵۵۴ اور ۵۵۵ اور ۵۵۶ اور ۵۵۷ اور ۵۵۸ اور ۵۵۹ اور ۵۶۰ اور ۵۶۱ اور ۵۶۲ اور ۵۶۳ اور ۵۶۴ اور ۵۶۵ اور ۵۶۶ اور ۵۶۷ اور ۵۶۸ اور ۵۶۹ اور ۵۷۰ اور ۵۷۱ اور ۵۷۲ اور ۵۷۳ اور ۵۷۴ اور ۵۷۵ اور ۵۷۶ اور ۵۷۷ اور ۵۷۸ اور ۵۷۹ اور ۵۸۰ اور ۵۸۱ اور ۵۸۲ اور ۵۸۳ اور ۵۸۴ اور ۵۸۵ اور ۵۸۶ اور ۵۸۷ اور ۵۸۸ اور ۵۸۹ اور ۵۹۰ اور ۵۹۱ اور ۵۹۲ اور ۵۹۳ اور ۵۹۴ اور ۵۹۵ اور ۵۹۶ اور ۵۹۷ اور ۵۹۸ اور ۵۹۹ اور ۶۰۰ اور ۶۰۱ اور ۶۰۲ اور ۶۰۳ اور ۶۰۴ اور ۶۰۵ اور ۶۰۶ اور ۶۰۷ اور ۶۰۸ اور ۶۰۹ اور ۶۱۰ اور ۶۱۱ اور ۶۱۲ اور ۶۱۳ اور ۶۱۴ اور ۶۱۵ اور ۶۱۶ اور ۶۱۷ اور ۶۱۸ اور ۶۱۹ اور ۶۲۰ اور ۶۲۱ اور ۶۲۲ اور ۶۲۳ اور ۶۲۴ اور ۶۲۵ اور ۶۲۶ اور ۶۲۷ اور ۶۲۸ اور ۶۲۹ اور ۶۳۰ اور ۶۳۱ اور ۶۳۲ اور ۶۳۳ اور ۶۳۴ اور ۶۳۵ اور ۶۳۶ اور ۶۳۷ اور ۶۳۸ اور ۶۳۹ اور ۶۴۰ اور ۶۴۱ اور ۶۴۲ اور ۶۴۳ اور ۶۴۴ اور ۶۴۵ اور ۶۴۶ اور ۶۴۷ اور ۶۴۸ اور ۶۴۹ اور ۶۵۰ اور ۶۵۱ اور ۶۵۲ اور ۶۵۳ اور ۶۵۴ اور ۶۵۵ اور ۶۵۶ اور ۶۵۷ اور ۶۵۸ اور ۶۵۹ اور ۶۶۰ اور ۶۶۱ اور ۶۶۲ اور ۶۶۳ اور ۶۶۴ اور ۶۶۵ اور ۶۶۶ اور ۶۶۷ اور ۶۶۸ اور ۶۶۹ اور ۶۷۰ اور ۶۷۱ اور ۶۷۲ اور ۶۷۳ اور ۶۷۴ اور ۶۷۵ اور ۶۷۶ اور ۶۷۷ اور ۶۷۸ اور ۶۷۹ اور ۶۸۰ اور ۶۸۱ اور ۶۸۲ اور ۶۸۳ اور ۶۸۴ اور ۶۸۵ اور ۶۸۶ اور ۶۸۷ اور ۶۸۸ اور ۶۸۹ اور ۶۹۰ اور ۶۹۱ اور ۶۹۲ اور ۶۹۳ اور ۶۹۴ اور ۶۹۵ اور ۶۹۶ اور ۶۹۷ اور ۶۹۸ اور ۶۹۹ اور ۷۰۰ اور ۷۰۱ اور ۷۰۲ اور ۷۰۳ اور ۷۰۴ اور ۷۰۵ اور ۷۰۶ اور ۷۰۷ اور ۷۰۸ اور ۷۰۹ اور ۷۱۰ اور ۷۱۱ اور ۷۱۲ اور ۷۱۳ اور ۷۱۴ اور ۷۱۵ اور ۷۱۶ اور ۷۱۷ اور ۷۱۸ اور ۷۱۹ اور ۷۲۰ اور ۷۲۱ اور ۷۲۲ اور ۷۲۳ اور ۷۲۴ اور ۷۲۵ اور ۷۲۶ اور ۷۲۷ اور ۷۲۸ اور ۷۲۹ اور ۷۳۰ اور ۷۳۱ اور ۷۳۲ اور ۷۳۳ اور ۷۳۴ اور ۷۳۵ اور ۷۳۶ اور ۷۳۷ اور ۷۳۸ اور ۷۳۹ اور ۷۴۰ اور ۷۴۱ اور ۷۴۲ اور ۷۴۳ اور ۷۴۴ اور ۷۴۵ اور ۷۴۶ اور ۷۴۷ اور ۷۴۸ اور ۷۴۹ اور ۷۵۰ اور ۷۵۱ اور ۷۵۲ اور ۷۵۳ اور ۷۵۴ اور ۷۵۵ اور ۷۵۶ اور ۷۵۷ اور ۷۵۸ اور ۷۵۹ اور ۷۶۰ اور ۷۶۱ اور ۷۶۲ اور ۷۶۳ اور ۷۶۴ اور ۷۶۵ اور ۷۶۶ اور ۷۶۷ اور ۷۶۸ اور ۷۶۹ اور ۷۷۰ اور ۷۷۱ اور ۷۷۲ اور ۷۷۳ اور ۷۷۴ اور ۷۷۵ اور ۷۷۶ اور ۷۷۷ اور ۷۷۸ اور ۷۷۹ اور ۷۸۰ اور ۷۸۱ اور ۷۸۲ اور ۷۸۳ اور ۷۸۴ اور ۷۸۵ اور ۷۸۶ اور ۷۸۷ اور ۷۸۸ اور ۷۸۹ اور ۷۹۰ اور ۷۹۱ اور ۷۹۲ اور ۷۹۳ اور ۷۹۴ اور ۷۹۵ اور ۷۹۶ اور ۷۹۷ اور ۷۹۸ اور ۷۹۹ اور ۸۰۰ اور ۸۰۱ اور ۸۰۲ اور ۸۰۳ اور ۸۰۴ اور ۸۰۵ اور ۸۰۶ اور ۸۰۷ اور ۸۰۸ اور ۸۰۹ اور ۸۱۰ اور ۸۱۱ اور ۸۱۲ اور ۸۱۳ اور ۸۱۴ اور ۸۱۵ اور ۸۱۶ اور ۸۱۷ اور ۸۱۸ اور ۸۱۹ اور ۸۲۰ اور ۸۲۱ اور ۸۲۲ اور ۸۲۳ اور ۸۲۴ اور ۸۲۵ اور ۸۲۶ اور ۸۲۷ اور ۸۲۸ اور ۸۲۹ اور ۸۳۰ اور ۸۳۱ اور ۸۳۲ اور ۸۳۳ اور ۸۳۴ اور ۸۳۵ اور ۸۳۶ اور ۸۳۷ اور ۸۳۸ اور ۸۳۹ اور ۸۴۰ اور ۸۴۱ اور ۸۴۲ اور ۸۴۳ اور ۸۴۴ اور ۸۴۵ اور ۸۴۶ اور ۸۴۷ اور ۸۴۸ اور ۸۴۹ اور ۸۵۰ اور ۸۵۱ اور ۸۵۲ اور ۸۵۳ اور ۸۵۴ اور ۸۵۵ اور ۸۵۶ اور ۸۵۷ اور ۸۵۸ اور ۸۵۹ اور ۸۶۰ اور ۸۶۱ اور ۸۶۲ اور ۸۶۳ اور ۸۶۴ اور ۸۶۵ اور ۸۶۶ اور ۸۶۷ اور ۸۶۸ اور ۸۶۹ اور ۸۷۰ اور ۸۷۱ اور ۸۷۲ اور ۸۷۳ اور ۸۷۴ اور ۸۷۵ اور ۸۷۶ اور ۸۷۷ اور ۸۷۸ اور ۸۷۹ اور ۸۸۰ اور ۸۸۱ اور ۸۸۲ اور ۸۸۳ اور ۸۸۴ اور ۸۸۵ اور ۸۸۶ اور ۸۸۷ اور ۸۸۸ اور ۸۸۹ اور ۸۹۰ اور ۸۹۱ اور ۸۹۲ اور ۸۹۳ اور ۸۹۴ اور ۸۹۵ اور ۸۹۶ اور ۸۹۷ اور ۸۹۸ اور ۸۹۹ اور ۹۰۰ اور ۹۰۱ اور ۹۰۲ اور ۹۰۳ اور ۹۰۴ اور ۹۰۵ اور ۹۰۶ اور ۹۰۷ اور ۹۰۸ اور ۹۰۹ اور ۹۱۰ اور ۹۱۱ اور ۹۱۲ اور ۹۱۳ اور ۹۱۴ اور ۹۱۵ اور ۹۱۶ اور ۹۱۷ اور ۹۱۸ اور ۹۱۹ اور ۹۲۰ اور ۹۲۱ اور ۹۲۲ اور ۹۲۳ اور ۹۲۴ اور ۹۲۵ اور ۹۲۶ اور ۹۲۷ اور ۹۲۸ اور ۹۲۹ اور ۹۳۰ اور ۹۳۱ اور ۹۳۲ اور ۹۳۳ اور ۹۳۴ اور ۹۳۵ اور ۹۳۶ اور ۹۳۷ اور ۹۳۸ اور ۹۳۹ اور ۹۴۰ اور ۹۴۱ اور ۹۴۲ اور ۹۴۳ اور ۹۴۴ اور ۹۴۵ اور ۹۴۶ اور ۹۴۷ اور ۹۴۸ اور ۹۴۹ اور ۹۵۰ اور ۹۵۱ اور ۹۵۲ اور ۹۵۳ اور ۹۵۴ اور ۹۵۵ اور ۹۵۶ اور ۹۵۷ اور ۹۵۸ اور ۹۵۹ اور ۹۶۰ اور ۹۶۱ اور ۹۶۲ اور ۹۶۳ اور ۹۶۴ اور ۹۶۵ اور ۹۶۶ اور ۹۶۷ اور ۹۶۸ اور ۹۶۹ اور ۹۷۰ اور ۹۷۱ اور ۹۷۲ اور ۹۷۳ اور ۹۷۴ اور ۹۷۵ اور ۹۷۶ اور ۹۷۷ اور ۹۷۸ اور ۹۷۹ اور ۹۸۰ اور ۹۸۱ اور ۹۸۲ اور ۹۸۳ اور ۹۸۴ اور ۹۸۵ اور ۹۸۶ اور ۹۸۷ اور ۹۸۸ اور ۹۸۹ اور ۹۹۰ اور ۹۹۱ اور ۹۹۲ اور ۹۹۳ اور ۹۹۴ اور ۹۹۵ اور ۹۹۶ اور ۹۹۷ اور ۹۹۸ اور ۹۹۹ اور ۱۰۰۰ اور ۱۰۰۱ اور ۱۰۰۲ اور ۱۰۰۳ اور ۱۰۰۴ اور ۱۰۰۵ اور ۱۰۰۶ اور ۱۰۰۷ اور ۱۰۰۸ اور ۱۰۰۹ اور ۱۰۱۰ اور ۱۰۱۱ اور ۱۰۱۲ اور ۱۰۱۳ اور ۱۰۱۴ اور ۱۰۱۵ اور ۱۰۱۶ اور ۱۰۱۷ اور ۱۰۱۸ اور ۱۰۱۹ اور ۱۰۲۰ اور ۱۰۲۱ اور ۱۰۲۲ اور ۱۰۲۳ اور ۱۰۲۴ اور ۱۰۲۵ اور ۱۰۲۶ اور ۱۰۲۷ اور ۱۰۲۸ اور ۱۰۲۹ اور ۱۰۳۰ اور ۱۰۳۱ اور ۱۰۳۲ اور ۱۰۳۳ اور ۱۰۳۴ اور ۱۰۳۵ اور ۱۰۳۶ اور ۱۰۳۷ اور ۱۰۳۸ اور ۱۰۳۹ اور ۱۰۴۰ اور ۱۰۴۱ اور ۱۰۴۲ اور ۱۰۴۳ اور ۱۰۴۴ اور ۱۰۴۵ اور ۱۰۴۶ اور ۱۰۴۷ اور ۱۰۴۸ اور ۱۰۴۹ اور ۱۰۵۰ اور ۱۰۵۱ اور ۱۰۵۲ اور ۱۰۵۳ اور ۱۰۵۴ اور ۱۰۵۵ اور ۱۰۵۶ اور ۱۰۵۷ اور ۱۰۵۸ اور ۱۰۵۹ اور ۱۰۶۰ اور ۱۰۶۱ اور ۱۰۶۲ اور ۱۰۶۳ اور ۱۰۶۴ اور ۱۰۶۵ اور ۱۰۶۶ اور ۱۰۶۷ اور ۱۰۶۸ اور ۱۰۶۹ اور ۱۰۷۰ اور ۱۰۷۱ اور ۱۰۷۲ اور ۱۰۷۳ اور ۱۰۷۴ اور ۱۰۷۵ اور ۱۰۷۶ اور ۱۰۷۷ اور ۱۰۷۸ اور ۱۰۷۹ اور ۱۰۸۰ اور ۱۰۸۱ اور ۱۰۸۲ اور ۱۰۸۳ اور ۱۰۸۴ اور ۱۰۸۵ اور ۱۰۸۶ اور ۱۰۸۷ اور ۱۰۸۸ اور ۱۰۸۹ اور ۱۰۹۰ اور ۱۰۹۱ اور ۱۰۹۲ اور ۱۰۹۳ اور ۱۰۹۴ اور ۱۰۹۵ اور ۱۰۹۶ اور ۱۰۹۷ اور ۱۰۹۸ اور ۱۰۹۹ اور ۱۱۰۰ اور ۱۱۰۱ اور ۱۱۰۲ اور ۱۱۰۳ اور ۱۱۰۴ اور ۱۱۰۵ اور ۱۱۰۶ اور ۱۱۰۷ اور ۱۱۰۸ اور ۱۱۰۹ اور ۱۱۱۰ اور ۱۱۱۱ اور ۱۱۱۲ اور ۱۱۱۳ اور ۱۱۱۴ اور ۱۱۱۵ اور ۱۱۱۶ اور ۱۱۱۷ اور ۱۱۱۸ اور ۱۱۱۹ اور ۱۱۲۰ اور ۱۱۲۱ اور ۱۱۲۲ اور ۱۱۲۳ اور ۱۱۲۴ اور ۱۱۲۵ اور ۱۱۲۶ اور ۱۱۲۷ اور ۱۱۲۸ اور ۱۱۲۹ اور ۱۱۳۰ اور ۱۱۳۱ اور ۱۱۳۲ اور ۱۱۳۳ اور ۱۱۳۴ اور ۱۱۳۵ اور ۱۱۳۶ اور ۱۱۳۷ اور ۱۱۳۸ اور ۱۱۳۹ اور ۱۱۴۰ اور ۱۱۴۱ اور ۱۱۴۲ اور ۱۱۴۳ اور ۱۱۴۴ اور ۱۱۴۵ اور ۱۱۴۶ اور ۱۱۴۷ اور ۱۱۴۸ اور ۱۱۴۹ اور ۱۱۵۰ اور ۱۱۵۱ اور ۱۱۵۲ اور ۱۱۵۳ اور ۱۱۵۴ اور ۱۱۵۵ اور ۱۱۵۶ اور ۱۱۵۷ اور ۱۱۵۸ اور ۱۱۵۹ اور ۱۱۶۰ اور ۱۱۶۱ اور ۱۱۶۲ اور ۱۱۶۳ اور ۱۱۶۴ اور ۱۱۶۵ اور ۱۱۶۶ اور ۱۱۶۷ اور ۱۱۶۸ اور ۱۱۶۹ اور ۱۱۷۰ اور ۱۱۷۱ اور ۱۱۷۲ اور ۱۱۷۳ اور ۱۱۷۴ اور ۱۱۷۵ اور ۱۱۷۶ اور ۱۱۷۷ اور ۱۱۷۸ اور ۱۱۷۹ اور ۱۱۸۰ اور ۱۱۸۱ اور ۱۱۸۲ اور ۱۱۸۳ اور ۱۱۸۴ اور ۱۱۸۵ اور ۱۱۸۶ اور ۱۱۸۷ اور ۱۱۸۸ اور ۱۱۸۹ اور ۱۱۹۰ اور ۱۱۹۱ اور ۱۱۹۲ اور ۱۱۹۳ اور ۱۱۹۴ اور ۱۱۹۵ اور ۱۱۹۶ اور ۱۱۹۷ اور ۱۱۹۸ اور ۱۱۹۹ اور ۱۲۰۰ اور ۱۲۰۱ اور ۱۲۰۲ اور ۱۲۰۳ اور ۱۲۰۴ اور ۱۲۰۵ اور ۱۲۰۶ اور ۱۲۰۷ اور ۱۲۰۸ اور ۱۲۰۹ اور ۱۲۱۰ اور ۱۲۱۱ اور ۱۲۱۲ اور ۱۲۱۳ اور ۱۲۱۴ اور ۱۲۱۵ اور ۱۲۱۶ اور ۱۲۱۷ اور ۱۲۱۸ اور ۱۲۱۹ اور ۱۲۲۰ اور ۱۲۲۱ اور ۱۲۲۲ اور ۱۲۲۳ اور ۱۲۲۴ اور ۱۲۲۵ اور ۱۲۲۶ اور ۱۲۲۷ اور ۱۲۲۸ اور ۱۲۲۹ اور ۱۲۳۰ اور ۱۲۳۱ اور ۱۲۳۲ اور ۱۲۳۳ اور ۱۲۳۴ اور ۱۲۳۵ اور ۱۲۳۶ اور ۱۲۳۷ اور ۱۲۳۸ اور ۱۲۳۹ اور ۱۲۴۰ اور ۱۲۴۱ اور ۱۲۴۲ اور ۱۲۴۳ اور ۱۲۴۴ اور ۱۲۴۵ اور ۱۲۴۶ اور ۱۲۴۷ اور ۱۲۴۸ اور ۱۲۴۹ اور ۱۲۵۰ اور ۱۲۵۱ اور ۱۲۵۲ اور ۱۲۵۳ اور ۱۲۵۴ اور ۱۲۵۵ اور ۱۲۵۶ اور ۱۲۵۷ اور ۱۲۵۸ اور ۱۲۵۹ اور ۱۲۶۰ اور ۱۲۶۱ اور ۱۲۶۲ اور ۱۲۶۳ اور ۱۲۶۴ اور ۱۲۶۵ اور ۱۲۶۶ اور ۱۲۶۷ اور ۱۲۶۸ اور ۱۲۶۹ اور ۱۲۷۰ اور ۱۲۷۱ اور ۱۲۷۲ اور ۱۲۷۳ اور ۱۲۷۴ اور ۱۲۷۵ اور ۱۲۷۶ اور ۱۲۷۷ اور ۱۲۷۸ اور ۱۲۷۹ اور ۱۲۸۰ اور ۱۲۸۱ اور ۱۲۸۲ اور ۱۲۸۳ اور ۱۲۸۴ اور ۱۲۸۵ اور ۱۲۸۶ اور ۱۲۸۷ اور ۱۲۸۸ اور ۱۲۸۹ اور ۱۲۹۰ اور ۱۲۹۱ اور ۱۲۹۲ اور ۱۲۹۳ اور ۱۲۹۴ اور ۱۲۹۵ اور ۱۲۹۶ اور ۱۲۹۷ اور ۱۲۹۸ اور ۱۲۹۹ اور ۱۳۰۰ اور ۱۳۰۱ اور ۱۳۰۲ اور ۱۳۰۳ اور ۱۳۰۴ اور ۱۳۰۵ اور ۱۳۰۶ اور ۱۳۰۷ اور ۱۳۰۸ اور ۱۳۰۹ اور ۱۳۱۰ اور ۱۳۱۱ اور ۱۳۱۲ اور ۱۳۱۳ اور ۱۳

الحمد لله

الحمد لله الذي جعل في كل شيء حكما وعلما وهدى للناس صراطا مستقيما

الحمد لله الذي جعل في كل شيء حكما وعلما وهدى للناس صراطا مستقيما

الحمد لله الذي جعل في كل شيء حكما وعلما وهدى للناس صراطا مستقيما

الحمد لله الذي جعل في كل شيء حكما وعلما وهدى للناس صراطا مستقيما

الحمد لله الذي جعل في كل شيء حكما وعلما وهدى للناس صراطا مستقيما